

اصلاحی مواعظ

جلد ششم

شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ

مکتبہ لدھیانویؒ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

قانونی مشیر اعزازی۔ — منصور احمد میوانڈو کیٹ ہائی کورٹ

اشاعت اولیٰ۔ — اکتوبر ۲۰۰۳ء

کمپوزنگ: — صدیقی کمپوزرز، ماڈرن کالونی، کراچی

فون: 0320-4084547, 4504007

ناشر: مکتبہ لدھیانوی

18- سہ اسم کتب مارکیٹ، بنوری ٹاؤن، کراچی

برائے رابطہ: جامع مسجد باب رحمت

پرنٹنگ: ایم اے جناح روڈ، کراچی

پوسٹ کوڈ: 74400 فون: 7780337

اصلاحی مواعظ

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
(مصدر اللہ و رسولی) حنی، حناؤ، زلزلوں (مصنعی)!

۱۳ صفر ۱۴۴۱ھ مطابق ۱۸ مارچ ۲۰۰۰ء کی گرم ۵۰ درجہ پر بظاہر ہمارے لئے نہایت بہتر کن اور خزاں رسید تھی، اس دن درے ابر گوہر بار، شجر سایہ دار، مشفق و مہربان حضرت اقدس حکیم العصر مولانا محمد یوسف ندویؒ کوئی ہم سب کو اس دنیا کے حق و سحر میں یکہ و تنہا چھوڑ کر عالم بالا کو تشریف لے گئے تھے۔ اس دن اب محسوس ہوا کہ اب ہم سے کوئی کام نہیں ہو سکے گا اور حضرت کے علوم و معارف کی نہایت کی اشاعت و ترویج اور تہذیب و تحقیق کا کام معرض التوا میں پڑ جائے گا۔ ہم پریشان تھے کہ اس راہ کی مشکلات کا حل کس سے پوچھیں گے؟ ہماری راہ نمائی کون کرے گا؟ ہم اپنے مسائل کس کے سامنے پیش کریں گے؟ اور آئندہ کے منصوبوں کی تکمیل کیونکر ہوگی؟ لیکن حضرت جی مولانا محمد یوسف ندویؒ کے ارشاد: ”لے لو ہاتھ بدلا ہے، دسیئے والا تو وہی ہے ا“ کے مصداق دینے والے نے اپنے فضل و کرم اور منت و احسان میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔

بمشابہ یہ ہمارے حضرت شہیدؒ کی کرامت اور مقبولیت عند اللہ کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی لائق رکھی اور ہم ایسے ضعیف اور جہلے مطلق خدام کی

ایسی دھجیری فرمائی کہ اس نے حضرتؑ کے جاری فرمودہ تمام امور میں ہماری بھرپور مدد فرمائی، بلا کسی ایک لمحہ کے قحط کے وہ سارے کام ٹھیک اسی طرح چلائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس طرح حضرتؑ کی حیات مبارکہ میں پس رہے تھے۔ چنانچہ یہ محض اسی ذلت کبریٰ کا فاضل ذکر ہے کہ آج ہم اپنے حضرت شہیدؑ کی روح کے سامنے شرمندہ ہونے کے بجائے، بھگتہ سرفراز ہیں، اور آپ کی دوسری تصانیف کی اشاعت و ترویج کے ساتھ ساتھ آپ کے اصلاحی مواد کی جلد ششم کی تکمیل کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ حضرتؑ کی حیات میں اگرچہ اس سلسلہ کی صرف جلد اول ہی معرض وجود میں آئی تھی، لیکن آج اس کی پچھٹی جلد ٹھیک ہی آب و تاب اور معیاری تحقیق و تخریج کے ساتھ قارئین کے ہاتھوں میں ہے، جس کی بنیاد حضرت شہیدؑ نے رکھی تھی۔

نہایت بے انصافی اور بغل ہوگا اگر میں اپنے رفیق کار و دوستان مولانا محمد اعجاز صاحب کی شانہ روز محنت اور انتھک کوشش کا تذکرہ نہ کروں، جنہوں نے اصلاحی مواد کی تحقیق و تخریج میں میرے دست و بازو کا کردار ادا کیا۔ اسی طرح ہمالی عبداللطیف طہر صاحب، اور عزیز حافظ عتیق الرحمن لدھیانوی صاحب کا تعاون بھی قابل ذکر ہے، جنہوں نے اس کی تصحیح، پیمائش اور خباعت کے مراحل کو نہایت خوش اسلوبی سے نبھایا۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں درخواست ہے کہ وہ ہماری اس ناچیز سعی و کوشش کو قبول فرما کر، دینی مغفرت و نجات، تو رحمن کی ہدایت و راہ نمائی اور ہمارے حضرت شہیدؑ کی بلند کی درجات کا ذریعہ بنائے، آمین!

خاکاپائے حضرت لدھیانوی شہیدؑ

سعید احمد جلال پوری

۱۳۴۴ھ

فہرست موعظ

۱.....	قرابت نبویؐ کا فائدہ.....	۳۳
۲.....	خلفائے اربعہ کا انتخاب اور عدل و انصاف.....	۵۵
۳.....	مہاجرینؓ و انصارؓ کی فضیلت.....	۷۵
۴.....	مؤمن کی صفات.....	۹۷
۵.....	فرائض کی ادائیگی.....	۱۱۳
۶.....	معاشرہ کی اچھائی اور برائی کا معیار.....	۱۳۵
۷.....	خواجہ عین الدین چشتیؒ.....	۱۵۵
۸.....	آداب تعلیم و تربیت.....	۱۷۷
۹.....	قلوب کی اقسام.....	۱۹۱
۱۰.....	جھگڑے کے اسباب.....	۲۰۷
۱۱.....	”صبر“ تمام مسائل کا علاج ہے.....	۲۲۷
۱۲.....	جھوٹی گواہی، بدترین سود اور شرک.....	۲۴۵
۱۳.....	مسلمان کی عزت و حرمت.....	۲۶۹
۱۴.....	ظلم و ستم اور حرص کے نقصانات.....	۲۸۷
۱۵.....	کمزور اور مظلوم کی مدد کرنا.....	۳۰۵
۱۶.....	عذاب الہی سے بچاؤ کی صورت.....	۳۲۹

فہرست

(۱)

قرايت نبویؐ کا فائدہ

- ۳۴ دنیا و آخرت میں آپؐ کا رشتہ کام آنے کا
- ۳۵ آپؐ کے رشتہ کے کام نہ آنے کا مطلب
- ۳۶ صرف نسب سے نہیں، ایمان و عمل سے مغفرت ہوگی
- ۳۶ شیعہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟
- ۳۷ غلاماقر مجلیسی
- ۳۷ داڑھی منڈے ایرانیوں سے آپؐ کا اعراض
- ۳۸ شیعہ عوام کیا خواہش بھی حضرات حسینؑ کی شکل نہیں اپناتے
- ۳۸ شیعوں کے ہاں بھولے سے بھی حدیث رسولؐ کا تذکرہ نہیں ہوتا
- ۳۹ شیعہ ہٹا کوئی سید ہیں
- ۳۹ کسری و پردیز کا قتل
- ۳۹ شاہ نصریؒ کا ایمان لاتا
- ۴۰ آپؐ کی رشتہ داری کے کام نہ آنے کے دلائل
- ۴۰ آنحضرتؐ سے محبت کی وجہ؟

- ۴۴ آنحضرتؐ کی گستاخی پر قصہ کی وجہ؟ اکابر کا ذوق.....
- ۴۲ آنحضرتؐ کے احسانات.....
- ۴۳ انھیات میں آپؐ کے تذکرہ کی حکمت.....
- ۴۵ قرابت نبویؐ کی پاسداری.....
- ۴۶ عمناء گار سید بھی قائل احترام ہے.....
- ۴۶ کجارج ام کلثومؓ سے شیعہ کا اضطراب.....
- ۴۷ ام کلثومؓ سے کجارج عمرؓ کی وجہ؟.....
- ۴۸ حضورؐ کی چار صاحبزادیاں.....
- ۴۸ حضرت عثمانؓ سے آپؐ کی محبت.....
- ۴۹ شیعہ مذہب کی بنیاد ہی انکارِ اہل بیت پر ہے.....
- ۴۹ حضرات قاطرہ علیؓ اور حسنینؓ ہمارے اکابر ہیں.....
- ۴۹ ہمارے دل کا سرور.....
- ۵۰ حضرت علیؓ اور حسنینؓ کے فضائل.....
- ۵۰ شیعوں کو حضرت علیؓ اور ولید علیؓ سے بغض ہے.....
- ۵۱ خلفائے فخریہ اماموں کے لازم ہیں.....
- ۵۱ اہل بدعت کو حضورؐ منہ نہیں لگائیں گے.....
- ۵۲ دین کو نہ بدلو!.....
- ۵۲ دین بدلنے والے پر اللہ کے نبیؐ نے پھینکار کی ہے.....

(۳)

۵۵ خلفائے اربعہ کا انتخاب اور عدل و انصاف

۶۰ نیک حکام کی اطاعت نیکی ہے.....

- ۶۱ برے حکام کے بارے میں طرز عمل
- ۶۱ صدیق اکبرؓ کا قصہ بیان فصل تھے
- ۶۱ اس امت میں سب سے پہلا جھوٹ
- ۶۲ پوری جماعت صحابہؓ نے صدیق اکبرؓ سے بیعت کی
- ۶۲ تمکید بنی ساعدہ کے اختلاف کا قصہ
- ۶۳ حضرات شیخینؓ اور ابو عبیدہؓ کا تمکید میں جانے کا قصہ
- ۶۳ حضرت عمرؓ کی سوچ
- ۶۳ حضرت صدیقؓ کی حکمت
- ۶۵ حضرت صدیقؓ سے صحابہؓ کی بیعت
- ۶۶ حضرت صدیقؓ کا قصور
- ۶۷ میرا نتیجہ ہے
- ۶۸ حضرت علیؓ کی گواہی
- ۶۹ ابو بکرؓ و عمرؓ سے افضل کہنے والے کو حد لگاؤں گا
- ۶۹ حضرت علیؓ اپنی مرضی سے کوفہ گئے تھے
- ۶۹ حضرت علیؓ کی موجودگی میں صدیقؓ کو امام بنایا
- ۶۹ صدیقؓ کی موجودگی میں عمرؓ کی امامت بھی روا نہیں تھی
- ۷۰ حضورؐ نے جس کو ہماری نماز کا امام بنایا!
- ۷۰ حضرت عمرؓ کا انتخاب
- ۷۰ حضرت عثمانؓ کا انتخاب
- ۷۳ حضرت معاویہؓ کا قصہ عادل تھے

مہاجرین و انصار کی فضیلت

- ۷۵
- ۸۲ وفات سے پہلے انبیاء سے استفسار
- ۸۲ حضرت موسیٰ کا عزرائیل کو مارنا
- ۸۳ بعض اولیاء اللہ کا اکرام
- ۸۳ رفیقِ اہل کی طرف
- ۸۵ سات کنوئیں کے پانی ڈالنے کی حکمت
- ۸۵ آخری بدھ کو منہائی ہاشا منافقوں کی چال
- ۸۶ صفر کے آخری بدھ کو مرض الوفا کی ابتدا
- ۸۷ ابوبکرؓ سب سے بڑے عالم تھے
- ۸۷ علم کثرت معلومات کا نام نہیں
- ۸۷ ہمارے اکابر کا علم
- ۸۸ حضرات انبیاء اور ہمارے اکابر کی توت قدسیہ
- ۸۸ مستشرقین کا علم، حرف شناسی ہے
- ۸۹ تحصیل علم کے ذرائع
- ۹۰ صدیق اکبرؓ کا علم
- ۹۰ صدیق کا معنی
- ۹۰ مقام صدیقی مقام نبوت کا عکس
- ۹۱ صدیق اکبرؓ جانشین رسولؐ تھے
- ۹۱ صدیق اکبرؓ کا مقام
- ۹۲ آٹھ سال بعد شہداء احد پر نماز جنازہ

- ۹۳ مہاجرین و انصار کا مقام
- ۹۴ انصار کے احسانات

(۴)

مؤمن کی صفات

- ۹۷ یعنی اصلاح نفس و اصلاح کے زریں اصول
- ۱۰۰ مساکین جو امور اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں
- ۱۰۰ اپنی ذات اور دوسروں کے لئے
- ۱۰۰ عورتوں اور بزرگوں کی ہم نشینی سے پرہیز
- ۱۰۰ اہل اللہ کے اوصاف
- ۱۰۱ اپنی پسند و ناپسند سے اجتناب
- ۱۰۱ روپیہ پیسہ لینے دینے میں احتیاط
- ۱۰۲ ترک اعتراض
- ۱۰۲ آداب مرید
- ۱۰۲ بدظنی سے اجتناب
- ۱۰۳ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ جانا
- ۱۰۳ چار قسم کی موت برداشت کرنا
- ۱۰۳ کونین کو دل سے نکال دینا
- ۱۰۳ قناعت پسندی
- ۱۰۳ حق عبیدت کا اہتمام
- ۱۰۵ اپنے عیوب پر نظر کرنا
- ۱۰۵ کالم حاکم کی نفرت کا سبب

- ۱۰۵ دوسروں کے ممان پھیلانا اور عیوب چھپانا
- ۱۰۶ لوگوں کی تعظیم کرنا اور حقارت سے اجتناب
- ۱۰۷ خلوت و جلوت میں طاعت سے سرشاری
- ۱۰۷ خلافِ عادت پر عمل ہی کرامت ہے
- ۱۰۷ حق تعالیٰ کی مغفرت و بخشش کی امید
- ۱۰۸ بغیر تحقیق کے کسی کو دشمن خدا کہنے سے اجتناب
- ۱۰۸ اولیاء اللہ سے عداوت سے پرہیز
- ۱۰۸ سیرانی اللہ کی آفات
- ۱۱۰ حق تعالیٰ کے قرب کی علامات
- ۱۱۱ تعلق مع اللہ کے صحیح ہونے کی علامات
- ۱۱۱ محبت الہی کی علامتیں

⑤

فرائض کی ادائیگی

- ۱۱۳ حضرت عثمانؓ کی شہادت اور حضرت علیؓ کی خلافت
- ۱۱۷ شہادتِ عثمانؓ کے بعد
- ۱۱۸ قاتلینِ عثمانؓ کا انجام
- ۱۱۹ عہدہ پر باغیوں کا تسلط
- ۱۱۹ حضرت علیؓ کا است کو سنبھالنا
- ۱۲۰ حضرت علیؓ کا پہلا خطبہ
- ۱۲۰ خیر کو اپنا اور شر کو چھوڑ دو
- ۱۲۰ خدامِ محمدؐ ہاشم و ران کی فرائضِ اسلام

- ۱۴۱ فرائض و محرمات معلوم ہیں
- ۱۴۲ فرائض شرعی کا منکر کافر ہے
- ۱۴۲ محرمات قطعہ کا منکر کافر ہے
- ۱۴۳ نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے
- ۱۴۳ روزے کی فرضیت کا منکر کافر ہے
- ۱۴۳ فرضیت زکوٰۃ کا منکر کافر ہے
- ۱۴۴ میت کو فرائض شریعہ سے سبکدوش کرو
- ۱۴۴ زندگی بھر کے قتل روزے رمضان کے ایک روزہ کا بدل نہیں
- ۱۴۵ فجر کی جماعت رات بھر کے نوافل سے بہتر ہے
- ۱۴۵ فجر کی جماعت کی اہمیت
- ۱۴۶ مرحوم کی قضا نمازوں اور روزوں کا حساب لگا کر فدیہ دو
- ۱۴۶ ایک روزہ کا فدیہ
- ۱۴۶ نمازوں کا فدیہ
- ۱۴۷ پہلے فرائض کی سبکدوشی پھر ایصال ثواب
- ۱۴۷ اپنی آخرت کی خود نگر کرو
- ۱۴۸ نماز روزہ میں نیابت جائز نہیں
- ۱۴۸ حج و زکوٰۃ میں نیابت ہوتی ہے
- ۱۴۹ قرض کی ادائیگی کی دو ہی صورتیں ہیں
- ۱۴۹ فرائض کے ادا کرنے اور محرمات سے بچنے کا اہتمام کرو
- ۱۳۰ قطعہ محرمات کو طوائف سمجھنا کفر ہے
- ۱۳۰ مسلمان کی حرمت سب محرمات سے بڑھ کر ہے
- ۱۳۱ مسلمان کی حرمت تعجب سے بڑھ کر ہے

- ۱۳۲ ایک درہم کے بدلے ستر مقبول نمازیں
 ۱۳۳ توی اموال کی چوری سنگین ترین جرم
 ۱۳۳ مسلمان کی آمدوریزی سے بھی احتیاط

۶

معاشرہ کی اچھائی اور برائی کا معیار

- ۱۳۵ حضرت ابوہریرہؓ پہلے حکیم الامت
 ۱۳۸ حضرت ابوہریرہؓ کے اقوال حکمت
 ۱۳۹ معاشرہ کی اچھائی کی پہلی دلیل
 ۱۳۹ اچھے لوگوں سے الفت و محبت فطری مناسبت کی علامت
 ۱۴۰ بیعت کے لئے مناسبت کی شرط ہے
 ۱۴۰ نیک لوگوں کی طرف میلاں نیک کی علامت
 ۱۴۱ اچھے لوگوں سے بغض نیک سے غرت کا نشان
 ۱۴۱ نیک لوگوں پر تنقید کرنا فساد مزاج کی نشانی ہے
 ۱۴۱ دوسروں کو بلاست زدہ کہنے والا
 ۱۴۲ نیک لوگوں سے کبیہگی کا مرض قابل علاج ہے
 ۱۴۲ لا علاج مرض
 ۱۴۲ روحانی شفا خانے سے ایکسرے کی ضرورت ہے
 ۱۴۳ نیک لوگوں سے الفت اہلار کے ساتھ حشر کی علامت
 ۱۴۴ اچھے معاشرہ کی دوسری علامت حق کہنا اور قبول کرنا
 ۱۴۵ حق بات کہنا اور اس کا قبول کیا جانا غلبہ حق کی علامت
 ۱۴۵ حق کہنے اور قبولیت میں دشواری غالب باطل کی علامت

- ۱۴۷ نئی نسل کا کیا ہے گا؟
- ۱۴۸ دین کتابوں سے نہیں مسجد کے رابطے سے آئے گا
- ۱۴۸ ایمانناہ ایمان کی رکات سے ملے گا
- ۱۴۸ لوگوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہ دو
- ۱۴۹ پہلے اپنی فکر کرو
- ۱۵۰ دنیا والوں کا اصول
- ۱۵۰ شریعت کا اصول
- ۱۵۰ ایک غلط فہمی کا ازالہ
- ۱۵۱ مسلمان کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا
- ۱۵۲ مسئولیت عند اللہ کا مراقبہ
- ۱۵۲ لوگوں کے عیوب کا تتبع مشکلات کا سبب بنے گا

خولجہ معین الدین چشتی

- ۱۵۵ سلاسل اربعہ
- ۱۵۸ خولجہ معین الدین چشتی کی دو استیلاؤں
- ۱۵۹ آپ کے شیخ نور خاں
- ۱۵۹ تعارف
- ۱۵۹ ولادت
- ۱۶۰ اللہ کی حکمت بالغہ
- ۱۶۰ دین کے لئے نئے نئے پودے
- ۱۶۱ تعلیم

- ۱۶۱ سلوک و احسان
- ۱۶۲ مہذبوں سے احتیاط
- ۱۶۲ مہذب کی تعریف
- ۱۶۲ مہذبیت کمال نہیں
- ۱۶۲ جذب و سلوک
- ۱۶۳ سادگ مہذب
- ۱۶۳ مہذبوں کو نہ ستاؤ
- ۱۶۳ پراگندہ حال لوگوں کا مرتبہ
- ۱۶۳ حضرت برآ بن مالک کا مقام
- ۱۶۵ غلط عقیدہ
- ۱۶۵ مہذب کے پس خوردہ سے احتیاط
- ۱۶۶ حضرتؑ پر جذب
- ۱۶۷ سب اولیاء علیاً تھے
- ۱۶۷ حضرتؑ میرا نا بڑ کے ہاں چار شعبے قائم تھے
- ۱۶۷ علامہ ابن خزائمہ ہارگاہ بیلائی میں
- ۱۶۸ جبرائیلؑ سب سے بڑے مفتی
- ۱۶۸ مفتی ایک مذہب پر فتویٰ دے سکتا ہے
- ۱۶۹ ولایت میں آپؐ کا مقام
- ۱۶۹ درویشی اور شریعت الگ نہیں
- ۱۶۹ سلسلہ چشتیہ اقطاب کا سلسلہ
- ۱۷۰ حضرت شیخؒ کی خدمت کے میں سال
- ۱۷۰ ہمارے سلسلہ کی عجیب بات

- ۱۷۱ اجیر تشریف آوری۔
- ۱۷۱ رعبہ پر تقویٰ راج کی گستاخی اور اس کا انجام۔
- ۱۷۲ آپ کا فیض۔
- ۱۷۳ انگریزوں کا غلط پروپیگنڈا۔
- ۱۷۳ اتہارِ سنت۔
- ۱۷۴ لوگوں کے ساتھ ان کے مقام کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم۔
- ۱۷۵ حق تعالیٰ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ جدا جدا ہے۔

(۸)

آدابِ تعلیم و تربیت

- ۱۷۷ تربیت کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں۔
- ۱۷۹ وفدِ عبدالغیس کے رئیس کی محبوبِ خصلتیں۔
- ۱۸۰ قبولیتِ تربیت کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام۔
- ۱۸۱ ایک مثال۔
- ۱۸۱ پوشیدہ صلاحیت کی مثال۔
- ۱۸۲ محنت کے میدان۔
- ۱۸۳ حضراتِ انبیاء کی تربیت۔
- ۱۸۳ نبی کا معلم۔
- ۱۸۴ جب نبی آداب کا محتاج ہے تو دوسرے کس قدر ہوں گے؟
- ۱۸۴ نبی کی تعلیم عین فطرت ہے۔
- ۱۸۴ نبی کی ذات نمونہ تربیت ہے۔
- ۱۸۵ فطری استعداد کے لئے تربیت کی ضرورت۔

- ۱۸۶ ہماری جگہ تھی
- ۱۸۷ نبی کی تربیت کا کمال
- ۱۸۷ چھوٹی سی سنت پر عمل عا دس کی تعمیر ایسے بڑے عمل سے افضل ہے
- ۱۸۸ تربیت میں نیا نمزلہ باپ کے ہے
- ۱۸۹ ایک کفن چور کا عجیب قصہ
- ۱۸۹ قبر میں قبلہ سے منہ ہٹ جانے کا سبب؟

(۹)

قلوب کی اقسام

- ۱۹۱
- ۱۹۶ یہود کے دس غلاف صلابت میں ہیں
- ۱۹۶ منافق دو کرخا ہوتا ہے
- ۱۹۷ مسلمان کا دل صاف اور نکلا ہوتا ہے
- ۱۹۷ خواب میں نکلا دیکھنا
- ۱۹۸ ایمان و نفاق ملا دل
- ۲۰۰ دل کے فتنے قبول کرنے کی علامت
- ۲۰۰ دل میں فتنہ کی مثالیں
- ۲۰۲ آدمی بدسا رہتا ہے
- ۲۰۲ اپنے جائزہ کی ضرورت
- ۲۰۳ فتنوں سے بچنے کی ضرورت
- ۲۰۳ فتنے بہالے جائیں گے
- ۲۰۴ اعلیٰ مسلمانوں کی بجائے کافروں کے لئے ہو
- ۲۰۵ دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کی بجائے خود قتل ہو جانا افضل ہے

جھگڑے کے اسباب

- ۲۰۷ لڑائی سے نفسانیت ظاہر ہوتی ہے
- ۲۰۹ جھگڑے اسباب بغض و کینہ
- ۲۱۰ کینہ کا سبب
- ۲۱۱ کینہ کا علاج
- ۲۱۱ جھگڑا چھوڑنے پر انعام
- ۲۱۲ ناحق مقدمہ بازی کا قصہ
- ۲۱۳ حرم و ہوا، جھگڑے کا سبب
- ۲۱۳ قضا مشکل کام ہے
- ۲۱۴ دور حاضر کی قضا
- ۲۱۵ عدل و انصاف، ایک امانت
- ۲۱۶ ہمارے مجوں کا معیار
- ۲۱۶ زبردستی کی مقدمہ بازی
- ۲۱۷ دکا کا کول
- ۲۱۸ حضرت عارفی کی دکالت
- ۲۱۸ ترک دکالت پر خلافت
- ۲۱۹ نفس و شیطان کی جادوئیں
- ۲۲۰ خطرناک عادت
- ۲۲۰ اسلام میں جھگڑا چھوڑنے کی حوصلہ افزائی
- ۲۲۱ جھگڑے کا علاج بالعد

- ۲۲۱ مسلمانوں کے تین فریق
- ۲۲۱ مہاجرین کی اولوالعزمی
- ۲۲۲ انصار کی وسعت قلبی
- ۲۲۳ وطنیت کی بنا پر تقسیم، شیطانی نعروں پر
- ۲۲۴ یہ مسلمانوں کا شعار نہیں
- ۲۲۵ مسلمانوں کا تیسرا فریق

II

”صبر“ تمام مسائل کا علاج ہے

- ۲۲۶ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے مواعظ
- ۲۲۷ مجذوب کی نصیحت
- ۲۲۸ ایک بزرگ کی نصیحت
- ۲۲۹ موت سب سے بڑا واعظ ہے
- ۲۳۰ عقل، فہم، سوچ اور عمل کا فقدان
- ۲۳۱ حضرت عزرائیلؑ کی اطلاع کا انداز
- ۲۳۲ جو باپ کی موت سے نصیحت نہ پکڑے
- ۲۳۳ ہماری حماقت کی شکلیں
- ۲۳۴ جس نے پیدا کیا وہی کفالت بھی کرے گا
- ۲۳۵ والدین کی حیثیت سرکاری ملازم کی ہے
- ۲۳۶ جہنم سے محبت کا راز
- ۲۳۷ تہمتوں سے محبت کی ترغیب
- ۲۳۸ مسکین، سکون سے ماخوذ ہے

- ۲۳۶ اپنی اور بچوں کی دنیا کی فکر ہے مگر آخرت کی پروا نہیں
- ۲۳۶ غفلت کا غلبہ
- ۲۳۷ موت سے عبرت ہو تو زندگیاں بن جائیں
- ۲۳۷ مرنے والوں کی جتنا
- ۲۳۸ اب تو تلخست باقی ہے
- ۲۳۸ دنیا میں مکمل راحت نہیں ملے گی
- ۲۳۹ دنیا میں پھر راحتیں ہی راحتیں ہیں
- ۲۳۹ دنیا میں ایک جہان ہماری خدمت پر مامور ہے
- ۲۴۰ انسان کے جسم کے اندر کا کارخانہ
- ۲۴۱ شادی کی آفتیں
- ۲۴۱ ان تمام مسائل کا حل صبر ہے
- ۲۴۲ صابر کون ہے؟
- ۲۴۳ کسی کے سینے سے لگتا آسان نہیں
- ۲۴۳ اللہ شفیق اور حکیم ہیں

جھوٹی گواہی، بدترین سودا اور شرک

- ۲۴۵ جھوٹی گواہی بت پرستی کے برابر ہے
- ۲۵۱ جھوٹی قسم کا دہال
- ۲۵۲ جھوٹ کسی مذہب و ملت میں اچھا نہیں
- ۲۵۴ معاشرہ کا سنگ بنیاد
- ۲۵۴ جھوٹ اعتماد یا ہی کی بنیاد اکھاڑ دیتا ہے

- ۲۵۲ مجھوت سب سے بڑی خیانت.....
- ۲۵۳ مجھوت کی نجاست و قباحت.....
- ۲۵۵ بعض معاملات میں وحی نہ آنے کی حکمت.....
- ۲۵۶ قاضی اپنی معلومات پر یا شہادت پر فیصلہ کرے.....
- ۲۵۷ قصہ کا اصول.....
- ۲۵۷ حضرت علیؓ، قاضی شریعہ کی عدالت میں.....
- ۲۵۸ مجھوت سے حاصل کردہ مال کا حکم.....
- ۲۶۰ بدترین سود.....
- ۲۶۰ اللہ کے ہاں کسی مسلمان کی حرمت.....
- ۲۶۱ شرک سے بچ.....
- ۲۶۲ شرک کا مفہوم.....
- ۲۶۲ توحید فی الذات.....
- ۲۶۳ توحید فی الصفات.....
- ۲۶۳ عقیدہ ولہ بیت کا بطلان.....
- ۲۶۳ پادری سے دیہاتی کا متاع.....
- ۲۶۵ اللہ تعالیٰ مالک اور مخلوق مملوک ہے.....
- ۲۶۶ ریا کاری شرک خفی.....
- ۲۶۶ جو اللہ اور اس کے رسول کا عقیدہ میرا بھی دینی.....

(۱۳)

۲۶۹ مسلمان کی عزت و حرمت.....

۲۷۲ اخلاص کے معنی.....

- ۲۷۲ توحید کا معنی
- ۲۷۳ کامل مسلمان کی تعریف
- ۲۷۳ زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچنے کا مطلب
- ۲۷۳ زبان کی ایذا کا دائرہ
- ۲۷۵ شرف و فساد مسلمان کی شان نہیں
- ۲۷۵ کامل مسلمان کسی کافر کو بھی ایذا نہیں دے گا
- ۲۷۶ ہمارا دین ظلم و ایذا رسانی کا مخالف ہے
- ۲۷۶ قتل حق کی صورتیں
- ۲۷۷ حد ارتداد
- ۲۸۰ حد قصاص
- ۲۸۱ حضرت عمر کا مرتد کے بارے میں حکیمانہ مشورہ
- ۲۸۲ قتل کی پانچ قسمیں
- ۲۸۳ قتل عمد
- ۲۸۳ قتل شبہ عمد
- ۲۸۴ قتل خطا

(۱۴)

ظلم و ستم و حرص کے نقصانات

- ۲۸۷ ظلم کے معنی و مفہوم
- ۲۹۲ ظلم و زیادتی سے آخرت کی تار کی
- ۲۹۴ ظلم کی تاریکی کا عجیب قصہ
- ۲۹۳ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت حکومت کا فرض ہے

- ۲۹۳ جان و مال کا تحفظ نہ دینے کی صورت میں نکلیں لیکن
- ۲۹۳ حقوق ادا کرو ورنہ
- ۲۹۴ اسلام حقوق مانگنے کی نہیں ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے
- ۲۹۴ اس پہلے پر حسب دینا چاہئے ہو یا پہلے صراط پر؟
- ۲۹۵ اپنا بوجھ ہلکا کرلو
- ۲۹۵ بدگوئی اور دشنام تراشی حبش باطن کی علامت
- ۲۹۶ زبان کی حفاظت کی ضرورت
- ۲۹۶ صدیق اکبرؓ کا اپنی زبان کو کھینچتا
- ۲۹۷ حضرت ابن عمرؓ کا زبان کی حفاظت کا انداز
- ۲۹۷ بدزبانی اور فحش کلامی سے بچنے کی تلقین
- ۲۹۸ زبان میں ہڈی نہ ہونے کی حکمت
- ۲۹۸ خیانت سے بچو
- ۲۹۸ امانت کے معنی
- ۲۹۹ کسی کی بات دوسرے کو بتانا بھی امانت کے معنی ہے
- ۳۰۰ بلا اجازت کسی کا خط پڑھنا بھی خیانت ہے
- ۳۰۰ نااہل کو منصب دینا بھی خیانت ہے
- ۳۰۱ ووٹ بھی امانت ہے
- ۳۰۱ مسلمانوں کے اقتدار کے زوال کے اسباب
- ۳۰۲ نظام جمہوریت کے ذریعہ اپنے سروں پر جو تے لگوانے کا انتظام
- ۳۰۲ ہر عہدے کے لئے ڈگری شرط ہے، مگر امانت و دیانت نہیں
- ۳۰۳ سوائے حاکم کے ہر چیز کے لئے معیار ہے
- ۳۰۳ حرص و لالچ کا فساد و تباہ کاریاں

- ۳۰۳ اسلام کا سب سے افضل عمل
 ۳۰۴ بہترین ہجرت

(۱۵)

کمزور اور مظلوم کی مدد کرنا

- ۳۰۵ کمزور کی مدد کرنا
 ۳۰۸ مظلوم کی مدد کرو
 ۳۰۹ غلم کے سد باب کا طریقہ
 ۳۱۰ زیر بار لوگوں کی مدد کرو
 ۳۱۰ فی سبیل اللہ کا مفہوم
 ۳۱۰ زکوٰۃ کا مصرف
 ۳۱۱ حکومت کی زکوٰۃ کے مصارف میں بے احتیاطی
 ۳۱۲ زکوٰۃ سے مکان بنا کر دینا
 ۳۱۲ ٹی وی والے کو زکوٰۃ دینا
 ۳۱۲ مسافروں کی اعانت کرو
 ۳۱۲ پیشہ ور بیماری کو زکوٰۃ دینا
 ۳۱۲ غنی کو فقیر سمجھ کر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا ہوگی
 ۳۱۵ گردن آزاد کرانے میں مدد کرنا
 ۳۱۶ شادی کے رسم و رواج و جمیز کی لغت
 ۳۱۷ صاحب نصاب دین کی زکوٰۃ سے مدد
 ۳۱۸ حبیبہ کا فائدہ
 ۳۱۹ بیوہ اور یتیموں پر رحم کرو

- ۳۲۰ سلام کو پھیلاؤ
- ۳۲۰ عبداللہ بن سلام کا قصہ
- ۳۲۱ سلام کا مطلب
- ۳۲۱ سلام کا جواب
- ۳۲۲ سلام اور جواب پر نیکیوں کی مقدار
- ۳۲۳ واجب سے بڑھ کر مستحب کا ثواب
- ۳۲۴ نیکی میں حد کرو
- ۳۲۴ گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو
- ۳۲۶ زندگی میں اولاد کو برابر دو
- ۳۲۶ مخصوص حالات میں کسی کو زیادہ دینا
- ۳۲۷ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں
- ۳۲۷ مہمان کا اکرام کرو

(۱۶)

عذابِ الہی سے بچاؤ کی صورت

- ۳۲۹ واقعہ کربلا کی روایات پر اعتبار
- ۳۳۳ میدان کربلا کے معنی شاہد
- ۳۳۳ واقعہ کربلا کے راویوں کا حال
- ۳۳۳ قتلہ کا معنی
- ۳۳۳ سانحہ شرقی پاکستان کا پس منظر
- ۳۳۴ کراچی کے فسادات کا ذمہ دار کون؟
- ۳۳۴ اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اور محرّم

- ۳۳۵ شہادت حسینؑ اور عرم کی تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں۔
- ۳۳۶ انقلابات کے تین موسم۔
- ۳۳۷ مقصد کی بات۔
- ۳۳۷ جیسی رعایا دیسے حکمران۔
- ۳۳۸ قوم یونس کی سی دانش مندی کی ضرورت۔
- ۳۳۹ توہ نہ کی تو ہلاک ہو جائیں گے۔
- ۳۴۰ کراچی عذاب کیوں؟
- ۳۴۱ یہ گونالی ہے۔
- ۳۴۱ اس بندر بانٹ کا نتیجہ۔
- ۳۴۱ کسی کو کچھ نہ ملے گا۔
- ۳۴۲ ملک ہوگا تو حقوق ملیں گے۔
- ۳۴۲ بھائی بھائی بن جاؤ۔
- ۳۴۲ اشتعال دلانا آسان ہے، آگ بجھانا مشکل ہے۔
- ۳۴۳ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نہ توڑو!۔
- ۳۴۳ تم نے سقوطِ ڈھاکہ کے وقت ہماری نہ سنی۔
- ۳۴۴ سنگتی آگ نظر آ رہی ہے۔
- ۳۴۴ دوزخ سے بھاگنے والے سو رہے ہیں۔
- ۳۴۴ سب سے بڑی کمائی۔
- ۳۴۵ اشراق کا ثواب۔
- ۳۴۶ قرآن کی دو آئیوں کا ثواب۔
- ۳۴۷ آخرت کی کمائی کی اہمیت۔
- ۳۴۸ حق نفع نہ دے تو باطل نقصان دے گا۔

- ۳۳۹ ما بعد الموت کا یقین
- ۳۳۹ تردد کا نقصان
- ۳۵۰ ہمارے یقین کی کمزوری
- ۳۵۰ حاضر سے عبرت نہیں تو پوشیدہ سے کیسے ہوگی؟
- ۳۵۰ کوچ کا نقارہ بج چکا!
- ۳۵۱ سب سے خطرناک چیزیں

دے گا، کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم! بے شک میرا رشتہ ابد تک ملایا گیا ہے، دنیا میں اور آخرت میں، اور بے شک میں اسے لوگوں! تمہارا پیشوا ہوں قیامت کے دن حوض پر، اور بے شک جب تم آؤ گے، ایک آدمی کہے گا: یا رسول اللہ! میں فلاں بن فلاں ہوں، اور دوسرا کہے گا: میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں کہوں گا کہ نسب کو تو میں چاہتا ہوں، لیکن تم نے میرے بعد نئی نئی باتیں ایجاد کیں اور تم نے پاؤں لوٹ گئے تھے۔“

یہ مسند احمد کی روایت ہے، اس حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں دو مضمون ہیں۔

دنیا و آخرت میں آپ کا رشتہ کام آئے گا:

پہلا مضمون: یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاق پہنچی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ قیامت کے دن کام نہیں دے گا۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ: کیا بات ہے کہ بعض لوگ یوں باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ قیامت کے دن کام نہیں دے گا۔ حالانکہ میرا رشتہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملایا گیا ہے۔ جس کو ہم ”صلہ رحمی“ کہتے ہیں۔

”رحم“ کہتے ہیں رشتہ کو، اور ”صلہ“ کے معنی ہیں سامانہ رشتہ کو جوڑنا، یا یہ کہ رشتہ کی رعایت کرنا، اس کے حقوق بجالانا، اس کو ”صلہ رحمی“ کہتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ میرے رشتے کے حقوق کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رعایت رکھی جائے گی اور ان کو بجالایا جائے گا۔

آپؐ کے رشتہ کے کام نہ آنے کا مطلب:

جن حضرات نے یہ کہہ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ قیامت کے دن کام نہیں دے گا، ان کی بات اپنے اظہار سے ٹھیک تھی، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی تھی، اور اس میں فرمایا تھا کہ: "لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا" یعنی میں قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ: "اے صفیہ بنت عبدالمطلب! قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔"

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ:

"وَلَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ! سَلْبِي مَا يَنْتَبِ مِنْ

ثَالِي، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا" (مشکوٰۃ ص: ۲۶۰)

ترجمہ: "اے فاطمہ بنت محمد! جو کچھ مانگنا چاہتی

ہے، مجھ سے مانگ، میں دوں گا، لیکن قیامت کے دن میں

تیرے کام نہیں آؤں گا۔"

تو اس حدیث شریف کا یہی مقصد ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا رشتہ قیامت کے دن کام نہیں دے گا، اور یہ بات اپنی جہد صحیح ہے، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ ایک قید کے ساتھ۔

وہ یہ کہ جو شخص اپنے عمل یا کفر کی وجہ سے مستحق ہار ہو، اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کوئی کام نہیں دے گا، جو شخص کافر مرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا یا آپ کی فرض کردہ اولاد میں سے تھا (نمود باللہ!) ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کوئی کام نہیں دے گا۔

اسی طرح جو شخص بدکردار ہو، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہو، تو اس کے بارے میں بھی مسئلہ کچھ گڑبڑ ہی ہے، مسلمان ہو، لیکن بدکردار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں تو دوسری بات ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص مسلمان ہو اور اپنے طور پر نیکی کی بھی کوشش کرتا ہو، اس کو قیامت کے دن انشا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کاموے گا۔

صرف نسب سے نہیں ایمان و عمل سے مغفرت ہوگی:

یہاں پر دو چیزوں کی اصلاح ضروری ہے:

ایک یہ کہ بعض لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ کے معاملہ میں اتنا غلو کیا ہے کہ اس کے بعد وہ کسی عمل کی ضرورت نہیں سمجھتے، اثر سید نہ ہوں تو زہر اتنی سید بن بیٹھتے ہیں اور شیطان نے یہ پٹی بڑھا رکھی ہے کہ میں تم آل رسول ہوں، تمہیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ بختے بختائے ہو، یہ نہایت غلط بات ہے، اور بہت سے لوگوں میں تو یہ چیز گمراہی کا سبب بنی ہوئی ہے۔

شیعہ وارڑھی کیوں نہیں رکھتے؟

شیعوں کو سنت سے عداوت ہے، یہ اکثر جواہے آپ کو "شیعہ" کہتے ہیں وہ "سید" بن جاتے ہیں۔ حقائق ان کے صحیح نہیں، اعمال ان کے صحیح نہیں، روش ان کی صحیح نہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اہتمام نہیں، لیکن فخر کرتے ہیں کہ ہم "آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم" ہیں۔ میری ایک کتاب ہے "شیعہ سنی اختلافات اور صراطِ مستقیم" جو دراصل میں نے سنی اجتہادی صاحب کے خط کے جواب میں لکھی ہے، اس میں میں نے چلتے چلتے یہ بات سمجھ دی ہے کہ آپ لوگوں کو دعویٰ تو ہے امرِ ملن بیت کی محبت کا، لیکن تم نے عمل تو ان جیسی بنائی نہیں، اس پر میں نے غزواتِ محبت کی کتاب سے یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے۔

ملا باقر مجلسی:

ملا باقر مجلسی دسویں صدی کا شیعوں کا بہت بڑا مجتہد عظیم ہے، اس نے ”بحار الانوار“ کے نام سے ۲۵ جلدوں میں ایک کتاب لکھی تھی، اتنی موٹی موٹی جلدیں پرانے زمانے کی دور جہازی ساز کی، اب وہ ایران سے نئے انداز میں چھپ گئی ہے، لیکن شیعہ اس میں سے آٹھویں جلد غائب کر گئے ہیں، اس نے ”فتن“ کے نام سے لکھی تھی، یعنی ان حالات پر جو بقول اس کے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں فتنہ ہوئے، باقی ۲۳ جلدیں ہیں، یہ ۲۳ جلدیں ۱۰۷ جلدوں میں آئی ہیں، اور ۳ جلدیں اس کی صرف فہرست کی آئی ہیں، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰۔ اور یہ مکمل ۱۱۰ جلدوں کا سیٹ ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی آٹھویں جلد جو بڑی تھی، اس کو وہ ہضم کر گئے ہیں، اس کی کم از کم ۸ جلدیں: جگہ سے تو بنیں۔

داڑھی منڈے ایرانیوں سے آپ کا اعراض:

چنانچہ میں نے ملا باقر مجلسی کے حوالہ سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایران کے سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی داڑھی مونڈھی ہوئی تھی، یہ بات ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، ”البدایہ والنہایہ“ میں اور سیرت کی دوسری کتابوں میں موجود ہے، اور میرا چھوٹا سا رسالہ ہے ”داڑھی کا مسئلہ“ اس میں بھی میں اپنی کتابوں کے حوالے سے نقل کر چکا ہوں، لیکن یہاں شیعوں سے گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے ملا باقر مجلسی کی کتاب سے یہ ہی واقعہ نقل کیا کہ ایران کے دو سفیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، یہ وصل میں ایرانی نہیں تھے، نصرانی کے تھے، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہی نامہ شہ ایران پر ویز کو پہنچا ہے، تو اس نے نصرانی کے گورنر کو خط لکھا کہ میرے پاس (شراب) مدینہ سے ایک صاحب کا خط آیا ہے اور اس نے میری شان میں یہ گستاخی کی ہے۔ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ دو آدمی

بھیجو اور اس کو پکڑ کر لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ۔ تو بصری کے گورنر نے دوا دہی بھیجی، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑھیاں سوغڑی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑی بڑی تھیں، پیچھے ہمارے ہاں خان صاحبوں کی ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ: ”وَيْلٌ لَّكُمْ“ تمہارا ناس ہو جائے! یہ تم نے اپنی شکل کیوں بگاڑ رکھی ہے؟ انہوں نے کہا: ”لَقَدْ أَهْرَأْنَا وَبُئْنَا“ یعنی کسریٰ ہمارے رب نے یعنی شاہ کسریٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ داڑھی صاف کر کے رکھا کرو اور مونچھیں بڑی بڑی رکھا کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”لیکن میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کٹاؤں۔“ پھر فرمایا کہ: ”میری مجلس سے اٹھ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتا، میرا غماخندہ تم سے بات کرے گا، بالواسطہ بات کروں گا۔“

شیعہ عوام کیا خواص بھی حضرات حسنینؑ کی شکل نہیں اپناتے:

تو میں نے محسن اجتہادی کو لکھا کہ تمہارے شیعہ عوام نہیں، بلکہ سولوی بھی دیکھے ہیں، کوئی ایسا بوجہ جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو؟ اور جس کی شکل حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما جیسی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو وہ نہیں کرتے، صرف حسن و حسین اور مولاعلیؑ، بس! ابھی ان کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بہت کم اس کا حوالہ ملے گا۔

شیعوں کے ہاں بھولے سے بھی حدیث رسولؐ کا تذکرہ نہیں ہوتا:

میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، دفاتر کے دفاتر پڑھے ہیں، کہیں کوئی بھولے سے رسول اللہ کی بات آجائے تو آجائے، ورنہ ضرورت ہی نہیں، دور اگر کوئی بات آجی گئی تو وہ بھی گھڑی ہوئی بات ہوتی ہے، اِلا ماشاء اللہ! جھوٹ میں کچھ بچ بھی

چل جاتے ہیں، سو جھوٹ میں ایک جج بھی ہو جاتا ہے۔

شیعہ بناوٹی سید ہیں:

تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بناوٹی ”سید“ ہیں، نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شکل، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت! کسریٰ و پرویز کا قتل:

اب یہ بات سچ میں آجی تو اس قصہ کو بھی پورا کر دوں، یہ دونوں صاحبِ دہن آگے کسریٰ کے پاس، گرفتار انہوں نے کیا کرنا تھا، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو گرفتار کر کے لے جانے کا حکم دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بایا، کل جو بے دہن گاہ اگلے دن آئے تو ارشاد فرمایا کہ: راست تمہارا طاعیہ ختم کر دیا گیا ہے، اس کو اس کے لڑکے شیر وے سے قتل کر دیا ہے، تو یہ دونوں دہن آگے۔

شاہِ بُصریٰ کا ایمان لانا:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہِ بُصریٰ کے نام جو شاہِ امراؤں کا گورنر تھا، خط لکھا کہ وہ تو مردار ہو گیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تم ایمان لے آؤ! اور یہ علاقہ تمہارے سپرد رہے گا، تم اس کے گورنر رہو گے، اور اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ یہ تمہاری سب کی سب سلطنت ختم ہو جائے گی۔ یہ دونوں قاصد واپس شاہِ بُصریٰ کے پاس گئے، انہوں نے حالات بتلائے، اس نے کرید کرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کئے، اور وہ مسلمان ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ: یا رسول اللہ! مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا ہے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے تو میں حاضر خدمت ہونے کی بھی کوشش کروں گا۔

آپ کی رشتہ داری کے کام نہ آنے پر دلالت:

الغرض ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے معاملہ میں یہ ٹھکانا چاہا ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنی، دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اور دونوں بڑے مضبوط پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے:

”اِنَّ اَخْرَجْنٰكُمْ عَنْ دِيَارِكُمْ لَعَنَ اللّٰهُ اَنْفُسَكُمْ“ (الحجرات ۱۳)

ترجمہ: ”اے تم اللہ کے نزدیک معزز مہتمم ہے۔“

دو کہتے ہیں کہ اس آیت کی رو سے رشتہ داری کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اللہ پاک نے خود اصول بیان فرما دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:

”كُلُّكُمْ لَنَا اَقْدَمُ وَاَقْدَمُ مِنْ غَوَابِ“

(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۸۶)

ترجمہ: ”تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم صلی سے

پیدا ہوئے ہیں۔“

یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ہیں، اللہ اور رسول کا فرمان ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، ہمیں یہ بات محقق طور پر معلوم ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارے دل میں اس کی کچھ تہر ہوئی یا نہیں؟ یقیناً ہوگی! اس عقیدے عقل ہے عقل جی کہتی ہے۔

آنحضرتؐ سے محبت کی وجہ؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:

”اَجِبُوا اللّٰهَ لَعَلَّهٗ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ تَعْبِهِ، وَاجِبُوايَ”

(اتحاد ج ۱ ص ۵۴۸)

بِحَبِّ اللّٰهِ تَعَالٰی۔“

ترجمہ: "... اللہ سے محبت رکھو، اس لئے کہ دو تم کو غذا دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو اللہ کی محبت کی وجہ سے (کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں)۔"

یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احسان کا سوال نہیں دیا، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، لیکن اپنی محبت کے لئے اللہ کی محبت کا حوالہ دیا، اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر ہوا احسانات ہیں، ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی ہی، لیکن یہ اپنے نفس کے لئے ہوگی کہ ہم پر احسان ہے۔
آنحضرت کی گستاخی پر غصہ کی وجہ؟ اکابر کا ذوق:

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک دفعہ تذکرہ آیا، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب غزنی، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہم اللہ بلکہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ ان سب کے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمہم اللہ استاذ ہیں، تذکرہ آیا، حضرت نے پوچھا کہ: میاں! اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، تم لوگوں کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کہنے لگے کہ: حضرت! یہ بات بھی کوئی پوچھنے کی ہے؟ غصہ آتا چاہئے! فرمایا: آتا تو چاہئے، مگر میں وجہ پوچھتا ہوں کہ کیوں آتا ہے؟ پھر فرمایا کہ: ہمیں غصہ اس لئے آتا ہے کہ ہمارے رسول کی گستاخی کر رہے ہیں، یہ تو اپنی طرف نسبت ہوگئی، یہ تو اخلاص نہ ہوا، غصہ اس لئے آتا چاہئے کہ اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی آدمی ایسا لفظ کہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، اگر ایسا ہی غصہ ہمیں دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی توہین و بے ادبی سن کر آئے تو پھر یہ دلیل ہے اخلاص کی، زور اگر دوسرے انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں تو سن

کر کوئی غصہ نہیں آتا، اپنے نبی کے بارہ میں سن کر غصہ آتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ بھی پارٹی بازی ہوئی، اخلاص تو نہ ہوا۔ بہت اسی دقتی بات ہے۔

آنحضرتؐ کے احسانات:

تو میں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں! ہمارا ایم ایک بال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں جکڑا ہوا ہے، اور یہ راز ہے کہ جب ہم ”التحیات“ پڑھتے ہیں، ”التحیات“ میں بیٹھتے ہیں (پہلے قعدہ میں) تو قسم ہے کہ ”عبدہ ورسولہ“ پڑھ کر اٹھ جاؤ، ابھی تمہارے ذمہ کچھ کام باقی ہے، لیکن اگر آخری قعدہ ہو تو ”التحیات“ پڑھ کر پھر درود شریف پڑھو، اور پھر دعائیں پڑھو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تم نے اللہ کی عبادت کر لی، اللہ کو عبدہ کر لیا، اللہ سے تعلق قائم کر لیا، اللہ کی بارگاہ سے رخصت ہو رہے ہو، ”اسلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کہہ کر نماز سے باہر نکل رہے ہو، گویا کمرے سے باہر جا رہے ہو، اب ذرا اطمینان سے بیٹھو، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ بولو! اللہ میں تم سے پوچھ رہے ہیں: کیا مانگتے ہو؟ مانگو! اب مانگنا نہ جو مانگنا ہے، میری عبادت تو عبادت ہی کیا ہے، پوری کائنات کی عبادت وہ اللہ کے لئے ہے، ”الْحَبَّاتُ لِلَّهِ وَالصُّنُوفُ وَالطَّيِّبَاتُ“ تحیات کا معنی رہائی عبادتیں، صلوات کا معنی بدنی عبادتیں، اور طیبات کا معنی مالی عبادتیں، یہ سب اللہ کے لئے ہیں، نظر پڑی اودا! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، وہی تو پڑ کر لائے تھے ہمیں اللہ کے دربار میں، کہ چلو، اللہ کے دربار میں پہنچو، بے ساختہ ہماری زبان سے نکلا، ”الْإِسْلَامُ غُلْفُكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“ اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیل میں: ”الْإِسْلَامُ غُلْفُنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ“ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔

صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ:

”..... فَإِذَا قَالُوا أَضَافَتْ كُلُّ عَبْدٍ لِلَّهِ ضَافٍ

فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.....“ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۷۸)

ترجمہ: ”جب تم کہو گے: ”اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا وَعَلَى

عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ“ تو اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں آسمان

میں یا زمین میں زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، سب کو سلام پہنچ

جائے گا۔“

یہ چھوٹا سا لفظ سب کو پہنچ جائے گا، سب کو حاصل ہو جائے گا، اب اپنی بندگی

کا اقرار کیا: ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ یہ اللہ

تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اپنی عہدیت کا اقرار کیا اور بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی

آگئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کر دیا، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے فضیل میں باقیوں کو بھی محروم نہیں رکھنا چاہئے، لہذا تمام نبی، صوفی، تابعی، اولیاء، انبیاء

اور آسمان والے، زمین والے سب کو شامل کر کے کہہ دیا: ”اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا وَعَلَى

عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ“ اندازہ کرو کیسے جامع الفاظ رکھے مجھے ہیں نماز میں، معمولی

نہیں ہیں۔

اب اس کے بعد عہدیت کا اقرار کر لیا، اللہ کی حمد و ثنا کرنی، تمہیں، تمہارا ہے

اللہ تعالیٰ سے، اس لئے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف

پڑھو۔

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”جو شخص

یہ چاہے کہ ہم پر یعنی آل محمد پر پناہ بھر کر درود بھیجے، بھرے ہوئے پیالہ سے، بڑے

سے بڑا پیالہ اور وہ بھی بھر کر، اس کو چاہئے یہ درود ابراہیمی پڑھے۔“ آپ تم نے درود

شریف پڑھ لیا، اب مانگو جو مانگنا ہے، لیکن یاد رکھو کہ حدیث شریف میں ہے کہ:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلَبٌ غَافِلٌ لَهِ“

(مکتوٰۃ ص ۱۹۵)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں مبتلا دل

کی دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔“

زہلان سے کہہ رہے ہو، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کہاں بھر رہے ہو؟ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، مانگو کیا مانگتا ہے؟ مگر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگو، غفلت کے ساتھ نہیں۔

حدیث شریف میں ہے:

”قَالَ ثَمَّانٌ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَذْهَبُ مَا جَوَى ذَلِكَ“

(مکتوٰۃ ص ۱۹۵)

ترجمہ: ”میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کر جو مع

دعا میں کیا کرتے تھے، اور یہ جو دوسری دعائیں ہوتی تھیں اس کو

چھوڑ دیتے تھے۔“

جامع دعائیں کرو (تو خیر یہ، درمیان میں بات آئی تھی)۔

النجیات میں آپؐ کے تذکرہ کی حکمت!

میں نے یہ عرض کیا کہ ”انجیات“ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ

ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا راز بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں

حاضر ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے کہ وہی تک نضر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،

اودھ! ہمارا ہاتھ پکڑ کر تو آپؐ لائے ہیں، بڑی قدر ناشناسی ہوگی، بڑی بے مروتی ہوگی

کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہ (جو نذریں در

آپ کا تذکرہ نہ کریں اور آپ کو سلام بھی نہ کریں، اس لئے بے ساختہ کہا: "السلام غیبک ایہا النبی وزحمة اللہ ونزکافہ۔" حالانکہ کسی کے ساتھ بات کرنے سے نرا ثبوت جاتی ہے، نماز میں بھی صرف اللہ سے بات ہوتی ہے کسی اور سے نہیں، مگر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر دی، اس لئے کہ یہ بات اس جہاں کی نہیں ہو رہی، یہ بات بارگاہ الہی کی ہو رہی ہے، اس وقت گویا معنوی طور پر آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں محو ہیں، درمیان میں کوئی نہیں ہے، ترجمان نہیں ہے، آپ خود باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہلے سے تشریف فرما ہیں اور ہمارے محسن ہیں، لازم ہوا کہ ان کا تذکرہ کیا جائے اور ان کو بھی یاد کیا جائے اور ان کو بھی سلام ہو۔

میں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، لیکن آپ سنی اللہ علیہ وسلم ان احسانات کا حوالہ نہیں دیتے، بلکہ حوالہ کیا دیتے ہیں کہ مجھ سے محبت رکھو، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اس لئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری آن سے محبت رکھو میری محبت کی وجہ سے۔

قرابت نبوی کی پاسداری:

صحیح بخاری شریف میں (غالباً ج: ۱ ص: ۵۲۶) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقلوب نقل کیا گیا ہے، انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

"وَالْبَدِي نَفْسِي بِنَدَاهَا تَقْرَأُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قُرَابَتِي."

(ج: ۱ ص: ۵۲۶)

ترجمہ: ... اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قرابت کے

ساتھ مل رہی کرنا اپنے اہل قرابت سے زیادہ محبوب ہے۔“
یہ مؤمن کا ایمان ہے، اور اسی صلہ پر نام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے:

”إِذْقُوا غَضَمًا (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَيْنِ أَهْلِ

بَيْتِهِ۔“

ترجمہ:..... ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھا کر۔“

یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہ رکھنا یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے، ادھر اگر غلو ہے تو ادھر کوتاہی ہے۔
گناہ گار سید بھی قابل احترام ہے:

ہمارے حضرت حکیم الامت قدس سرہ ارشاد فرماتے تھے کہ: ”بھائی! سید اگر گناہگار بھی ہو تب بھی واجب الاحترام ہے۔“ حضرتؒ نے عجیب مثال دی، فرمایا کہ: اگر کوئی قرآن کریم کا نسخہ غلط چھپ گیا ہو، تو اس کو پڑھنا تو جائز نہیں، مسجد میں تو نہ رکھیں گے، کیونکہ لوگ غلط پڑھیں گے، بے چارے ایمان ہیں، لیکن اس کی بے ادبی بھی جائز نہیں، بلکہ ادب کے ساتھ اس کو دفن کروادیں گے۔ فرمایا کہ سید اگر غلط راہ ہو اس کی اقتداء جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے مت چلو، لیکن تو جین بھی درست نہیں، کیونکہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اور آپ کا تعلق یہ دنیا میں بھی کام دیتا ہے اور آخرت میں بھی کام دے گا، انشاء اللہ!

نکاح ام کلثومؓ سے شیعہ کا اضطراب:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا نا! اشیعہ نہیں مانتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پتا تو کافراں کا ہے،

لیکن کتنا ہے نہیں، کیا کریں مشکل یہ ہے، اب ناخن کو گوشت سے کیسے جدا کریں؟
 خلفاء ثلاثہ: حضرات ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا رشتہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو وہ ہے جو خون اور گوشت کا رشتہ ہوتا
 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: "عَلَمًا بِغَنَیْلِهِ سَمْعُیْ وَفَضِیْلُی۔" یہ
 ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما میرے کان اور آنکھیں ہیں۔ تو یہ کاٹنا چاہتے ہیں مگر کٹا نہیں،
 مجبور ہیں، بے چارے پریشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی و فاطمہ
 رضی اللہ عنہما کی صاحبزادی حضرت ام کلثومؓ سے عقد کیا تھا، اور ان سے حضرت کے
 صاحبزادے زید بن عمر پیدا ہوئے۔

ایک صاحب میرے پاس ایک دن آئے تھے، میں نے شیعہ کتابوں میں
 سے نکال کے دکھلایا کہ دونوں ماں بیٹے کا ایک ہی وقت میں انتقال ہوا تھا، اور ان
 دونوں کا اکٹھا جنازہ پڑھا گیا۔

ام کلثومؓ سے نکاح عمرؓ کی وجہ؟

غرض یہ کہ حضرت عمرؓ نے خطبہ دیا، فرمایا کہ: لوگو! مجھے تم جانتے ہو، میں
 بوڑھا ہو گیا ہوں، موت کے قریب ہوں، مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بیوی کا
 شوق نہیں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے، آپ نے بھی سنا
 ہے:

"كُلُّ صَبٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي

وَنَسَبِي۔" (بخاری و ترمذی ج: ۳ ص: ۲۷۱)

ترجمہ: "تمام کے تمام رشتے اور تمام کے تمام
 علاقہ نسب رشتہ ہو یا دامادی رشتہ ہو، یعنی بیوی کی طرف سے جو
 رشتے آتے ہیں، یہ سارے کے سارے کٹ جائیں گے سوائے

میرے رشتہ کے۔“

تو میں چاہتا ہوں کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ رہے، صرف یہ لائق ہے۔

تو قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ کا فائدہ رکھا جائے گا۔ اور لحاظ رکھنا بھی چاہئے، اس لئے مطلقاً نفی کرنا غلط ہے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تعلق والے ہیں، ان سے محبت رکھنا، ان کا اکرام کرنا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جہ سے لازم ہے، خاتونِ جنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اکرام لازم ہے۔

حضور کی چار صاحبزادیاں:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینبؓ یہ حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ سے بی بی عقی تھیں۔ حضرت رقیہؓ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا یکے بعد دیگرے دونوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئیں، وراثی بنا پر ان کو ”ذوالنورین“ کہا جاتا ہے، یعنی دونوں والے۔

حضرت عثمانؓ سے آپؐ کی محبت:

جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: عثمان! یہ جبرائیل کھڑے ہیں (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے تھے ان کو نہیں)، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تم سے ام کلثوم کا عقد کر دوں، اسی مہر پر جس مہر پر رقیہ کا عقد کیا تھا۔ وہ عقد اللہ کے حکم سے ہوا، جبرائیل امین کی آمد سے ہوا، وحی سے ہوا، اور جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے خضہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ: عثمان کی بڑی کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں سے کہا کہ عثمان کو اپنی لڑکیاں دو، اللہ کی قسم! اگر میرے پاس اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی عثمان سے بیاہ دیتا، وہ مر جائی اور لڑکی ہوتی تو وہ عثمان سے بیاہ دیتا۔ ان کو کیا کمی تھی؟ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت فرمایا۔

شیعہ مذہب کی بنیاد ہی انکار اہل بیت پر ہے:

تو بہر کیف یہ چار صاحبزادیاں ہیں۔ شیعہ قیول کا انکار کرتے ہیں، اہل بیت کا انکار کرتے ہیں، شیعوں کی بنیاد ہی انکار اہل بیت پر ہے، عداوت اہل بیت اور انکار اہل بیت، اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روٹی تھیں، ان کے ساتھ نہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کو چھوڑنا ہوں۔

حضرات فاطمہؑ، علیؑ اور حسینؑ ہمارے اکابر ہیں:

بہر دل ہمارے بہت سے سنی مسلمان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وہ اکرام نہیں کرتے، جیسا کہ کرنا چاہئے، کیوں شیعوں کی اجازت داری ہے اس پر؟ یہ تو ہمارے اکابر ہیں، حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما، رے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے ہیں، ان کا دعویٰ محبت غلط ہے، حضرت جعفر علیہ السلام ہمارے ہیں، جیسائیوں کے نہیں، جیسائیوں کا دعویٰ غلط ہے۔

ہمارے دل کا سرور:

اسی طرح حضرت علی اور حضرات حسین رضی اللہ عنہم اور دوسرے بزرگ جن کو یہ حضرات ”ائمہ معصومین“ کہتے ہیں، وہ ہمارے اکابر ہیں، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، ایمان کا جزو اور ان کی محبت عین ایمان ہے۔

حضرت علیؑ اور حسنینؑ کے فضائل:

عنہما صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

”الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مَبْدَاُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.“

(مشکوٰۃ ص ۵۷۰)

ترجمہ: ”حسن و حسین جو انہی جنت کے سردار

ہوں گے۔“

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ:

”يُحِبُّ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُ وَنَجِيَّتَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.“

(مشکوٰۃ ص ۵۶۳)

ترجمہ: ”اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے

ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت رکھتے ہیں۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارہ

میں فرمایا کہ:

”أَلَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مَنَافِقٌ.“

(مشکوٰۃ ص ۵۶۳)

ترجمہ: ”مجھ سے صرف مؤمن محبت رکھے گا، اور

مجھ سے صرف منافق بغض رکھے گا۔“

شیعوں کو حضرت علیؑ اور اولادِ علیؑ سے بغض ہے:

بالکل صحیح فرمایا ہے! شیعوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض ہے، زبان

سے کہتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یہ منافق ہیں۔

تم ۱۱۱۱ کہ یہ کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ سال تک

منافقوں اور مرتدوں کے پیچھے نرزد پڑھی، یہ ان سے محبت ہے یا ان پر لعنت ہے؟

سو چار روز! ایک آدمی کو تہ مرتہ کہتے ہو اور پھر طاعتِ شریعہ کو کہتے ہیں کہ وہ ذکر کر بھیجیں سال تک ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، کیا سب ایمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ کسی کافر کے پیچھے، منافق کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جب نہیں پتا ہے کہ یہ مشرک ہے، منافق ہے، مرتد ہے، اس کے پیچھے کسی کی نماز ہو جائے گی؟ میری نماز نہیں ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیسے ہو گئی؟ معلوم ہوا کہ شیعوں میں بہت نہیں ہے۔ یہ دشمن ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، "شیعہ" بھی اور ادا دہی کے سب سے بدترین دشمن ہیں، اس کے میرے "حاصلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا کہ "لَا يَعْصِيكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُنْفَضُّكَ إِلَّا مَنْ بَقِيَ" علیؑ سے مجھے محبت ہے، اہل سنت کو محبت ہے، ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس کمال کے معترف ہیں، جو واقعی اللہ نے ان کو کمال ملے فرمایا تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین بزرگوں کو اپنا امام سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان زمانہ میں پرچیں نہیں ڈالتے تھے، ہاتھوں سے بیعت کرتے تھے، جب صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح تین حضرات کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، حضرات ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، اور ان کو اپنا امام و مقتدا مانا ہے۔

خلفائے ثلاثہ اماموں کے امام ہیں:

یہ "شیعہ" کہتے ہیں حضرت علیؑ کے امام ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ اماموں کے امام ہیں، ان کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ جو مقتدا کو، نے ان کے امام کو ماننے والا ہوتا ہے؟

اہل بدعت کو حضورؐ منہ نہیں لگائیں گے:

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری بات ارشاد فرمائی کہ

قیامت کے دن تم آؤ گے اور اپنا تعارف کراؤ گے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، میں کہوں گا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم فلاں بن فلاں ہو، نسب کو تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تم نے میرے بعد دین بدل دیا تھا، بدعات ایجاد کر دی تھیں اور تم کفر کی طرف لوٹ گئے تھے، اس کا کیا علاج ہے؟ یہ بات ارشاد فرمائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور تمام لوگ اپنی پیاس کا علاج کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن اہل بدعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم من نہیں لگائیں گے، کیوں؟ خود فرمایا، صحیح بخاری، باب الحوض کی حدیث میں ہے کہ: ”کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، “ثُمَّ لَمْ يَخْتَلِفْهُنْ ثَوْبِي“ فرشتے ان کو میرے آنے تک روک دیں گے کہ تم نہیں جا سکتے ہو، میں کہوں گا کہ یہ میرے لوگ ہیں! فرمایا جائے گا کہ: “إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَخَذُوا بِغَذِّكَ“ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، کیا ہے؟ اور کیا کیا بدعات گھڑی تھیں، تو میں کہوں گا کہ: “فَسَخَطًا مَّخْفًا لِّمَنْ عَتَرَ بَغْدِي“ (بخاری ج: ۲، ص: ۹۷۴) پھٹکارا! ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔

دین کو نہ بدلوا!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ بدلوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جیسا آرہا ہے اس کو دیسے ہی آگے چلنے دو، لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ: ”جی!“ ”اجتہاد“ سے کام لیتا چاہئے۔ ”اجتہاد“ کا معنی دین کو بدلنا، لا سمواں لا فواء لا بالہا خیر اس وقت اس پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں، میرے کہنے کا دعایہ ہے کہ دین کو اسی طرح چلنے دو، دین تو کسوٹی ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟

دین بدلنے والوں پر اللہ کے نبی نے پھٹکار کی ہے:

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اسی طرح چلنے دو، اس میں کوئی تغیر و

ترمیم مت کرو، اس میں بدعات کی پوند کاری نہ کرو، باقی بھائی آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں دین پر صحیح عمل نہیں کر رہا تو میں گناہگار ہوں، آپ صحیح عمل نہیں کر رہے تو آپ گناہگار ہیں، گناہگار تو ہم سارے ہی ہیں، دین پر عمل نہیں ہو رہا تو گناہگار ہیں، مگر اللہ کے لئے دین کو تو چلے دو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بگاڑوں پر پھٹکار نہیں فرمائی، ان کے لئے فرمایا کہ: "شَفَاعَتِي لَأَهْلِي الْكِتَابِ مِنْ أُمَّتِي۔" (مشکوٰۃ ص: ۴۹۴) میری شفاعت طے کی میری امت کے اہل کتاب کو جو کبیرہ گناہوں کے مرکب ہو کر آئے، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ طے کی، لیکن جو دین کو بدلنے والے ہیں، ان کو کہیں گے پھٹکارا پھٹکارا! اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین!

وَأَعِزُّوْا نَفْسَکُمْ لِلْعَمَلِ الَّذِیْ رَزَقْنَا مِنْهُ

خلفائے اربعہؓ

کا انتخاب

پور

عدل و انصاف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الحمد لله رب العالمین صلی علی محمد و آلہ وسلم)

"عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خُطِبْنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَلَا إِنِّي
أُوتِيْتُكَ فَأَدْعِي فَأَجِبْتُ فَبَيْنَكُمْ عَمَلٌ مَنْ يَعْبُدِي يَعْمَلُونَ
بِمَا تَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ مَا تَعْمَلُونَ. وَطَاعَةٌ أُولَئِكَ طَاعَةٌ.
فَقُلِّيْكُمْ كَذَلِكَ رَأَيْتُكُمْ عَمَلٌ مَنْ يَعْبُدُهُمْ يَعْمَلُونَ
بِمَا لَا تَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ بِمَا لَا تَعْمَلُونَ. فَمَنْ قَدْهُمْ
وَنَاصِحَهُمْ فَأُولَئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَاهْتَكُوا وَخَابَتْهُمْ
بِأَخْسَادِهِمْ وَزَابَلَتْهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ وَاشْهَدُوا عَلَى
الْمُخْبِرِينَ إِنَّهُ مُخْبِرٌ زَعْلَى الْمُسِيءِ."

(المجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۲۷)

ترجمہ: "حضرت اسعید خدری رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں خطبہ دیا اس
خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ: سنو! وہ وقت قریب آیا چاہتا ہے کہ

میرے پاس میرے سب کا بلاوا آئے گا، تو میں اس بلاوے پر
لیٹ کر کہوں گا، میرے بعد تم پر کچھ لوگ حاکم ہوں گے جو عمل
کریں گے ایسی باتوں پر جن کو تم جانتے ہو اور کریں گے ایسے
کام جو تمہارے نزدیک معروف اور متفق کے کام ہیں، ان لوگوں
کی فرماں برداری کرنا بندگی اور عبادت ہے، پھر تم ایک زمانے
تک اسی طرح رہو گے۔ ان کے بعد پھر تم پر ایسے حاکم مقرر
ہوں گے جو عمل کریں گے ایسی باتوں پر جو تم نہیں جانتے، اور جو
کریں گے ایسے کام جو تمہارے نزدیک معروف نہیں، پس جو
شخص ان کی قیادت کرے، نور ان سے خیر خواہی کرے، لیکن یہ
لوگ خود بھی ہمارے ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی ہلاک
کر دیا۔ اور تم لوگ بدنامی کے اعتبار سے ان میں سے لے چکے رہو،
لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے ان سے الگ رہو، اور نیکوکار پر
کو اسی دو کو دو نیکوکار ہے اور برا کرنے والوں پر گواہی دو کہ وہ
برا کرنے والا ہے۔“

اسی طرح صحیح بخاری میں روایت ہے:

”عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَعْمَلُ عَامِلًا
فِي خِزَانَةِ الْعَامِلِ حِينَ فَرَّغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي نَبِيٍّ. فَقَالَ لَهُ: أَقْبَلَا فَقَدْثَ لِي بَيْنَ
أَنْبِيَاءِكَ وَأَنْبِيَاءِكَ لَنْظَرْتُ أَنْبِيَاءَ لَكَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَشِيَةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ
وَأَنشَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ

الْمَاعِلِ نَسْتَحْمِلُهُ فَيَا أَيُّهَا قَبُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا
أَعْدَى لِي. أَفَلَا قَعَدَ لِي نَيْتُ أَبِيهِ وَأُمِّي فَتَنْظُرُ هَلْ يُهْدِي لَه
أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي مَحْصُودٌ بِيَدِهِ لَا يَقُولُ أَخَذْتُكُمْ مِنْهَا
شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى غُنْفِهِ. إِنْ كَانَ
يَعْمُرُ جَاءَ بِهِ لَهُ رَغَاءٌ. وَإِنْ كَانَ بَقَرَةٌ جَاءَ بِهَا لَهَا عَوَارُ
وَإِنْ كَانَ شَاةٌ جَاءَ بِهَا تَغَرُّ. فَقَدْ بَلَغْتُ. فَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ: ثُمَّ رَفَعَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُ
حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عَمْرَةَ ابْنِ أَبِي هَانٍ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَقَدْ سَمِعُ
ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ نَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسُئِلُوهُ. (صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۸۴)

ترجمہ:.....حضرت ابو حنیفہ سہادی رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل مقرر
کیا تھا، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر آیا تو کہنے لگا: یا رسول
اللہ! یہ ماں تمہارا ہے اور یہ مجھ کو دے دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: پھر تو اپنے باپ کے گھر میں یا
اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گیا، پھر دیکھتے کہ تھک دے دیا
ہے کہ نہیں ملتا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو نماز
کے بعد خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ: یہ کیا بات
ہے کہ ہم ایک عامل کو مقرر کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے تو
کہتا ہے کہ یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، اور یہ مجھ کو دے دیا گیا
ہے، یہ شخص اپنے باپ کے یا اپنی ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا
پھر دیکھتے کہ اس کو دے دیا گیا ہے کہ نہیں، پس قسم ہے اس ذات کی

جس کے قبضے میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے! کہ تم میں سے کوئی شخص اس میں سے جو چیز بھی چھپائے گا، تھوڑی یا زیادہ، وہ قیامت کے دن اپنی کمر پر اور اپنی گردن پر لاوے ہوئے آئے گا، اگر اونٹ تھا تو اس کو لائے گا اور وہ بولے ہوگا، گائے ہوگی تو اس کو لائے گا اور وہ آواز نکال رہی ہوگی اور اگر بکری ہوگی تو اس کو لائے گا اس جان میں کہ وہ آواز نکال رہی ہوگی۔ دیکھو یہ بات میں نے تمہیں پہنچا دی ہے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا یعنی اس طرح اشارہ کرنے کے لئے یہاں تک کہ ہم آپ کے بغل کی سفیدی دیکھ رہے تھے۔ (حضرت) ابو حمید کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ میرے ساتھ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی سنا تھا، تم چاہو تو ان سے پوچھ لو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو خطبے حکام کے بارے میں ہیں۔ پہلے

خطبہ میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں:

نیک حکام کی طاعت نیکی ہے:

ایک یہ کہ غنقریب میرے پاس میرے رب کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے، اور میں اس بلاوے پر ہیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میرے بعد تم پر کچھ لوگ حاکم مقرر ہوں گے اور وہ حاکم ایسے ہوں گے کہ جو علم میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اس علم کے مطابق عمل کریں گے، اور جو کام تمہارے ہاں معروف یا نیک کے سمجھے جاتے ہیں، وہ معروف اور نیک کا کام

کریں گے، برائی کا کام نہیں کریں گے، ان لوگوں کی اطاعت تو عبادت ہے، ایسے حکام کا حکم ماننا اور ان کے حکم کی تعمیل کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔

برے حکام کے بارے میں طرز عمل؟

آپ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر ایک زمانہ گزرے گا، اس کے بعد پھر دوسری قسم کے حاکم آئیں گے، وہ اس قسم کے مطابق عمل نہیں کریں گے جو ہمیں دیا گیا ہے، اور ان کاموں کو نہیں کریں گے جو کہ معروف، نورانی کے کام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی قیادت کرنے والا، ان کے جلسے میں شریک ہونے والا اور ان کی خیر خواہی کرنے والا خود بھی ہلاک ہوا، دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔ ان حکام کے بارے میں یہ طرز عمل اختیار کرو کہ اپنے جسوں کے اعتبار سے تو ان کے ساتھ مل کر رہو، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ نہ ہو، پھوٹ نہ ڈالی جائے، ایسے حکام کے خلاف بغاوت نہ کی جائے، جس سے مسلمانوں کی قوت متعثر ہوتی ہو، لیکن اپنے انہماک کے ساتھ ان سے الگ تھلک رہو، ان کے جیسے عمل نہ کرو۔

صدیق اکبرؓ خلیفہ بلا فصل تھے:

پہلی عمر کے حکام حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم تھے، اور خلفائے راشدینؓ کہا جاتا ہے چار خلفاء کو۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ہوئے۔

اس امت میں سب سے پہلا جھوٹ:

اس امت میں جو سب سے پہلا جھوٹ بولا گیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، جھوٹ تو اور بھی بہت سارے بولے گئے، لیکن سب سے پہلا جھوٹ یہ تھا۔

پوری جماعت صحابہؓ نے صدیق اکبرؓ سے بیعت کی:

اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کی پوری جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دیا گیا، ”امیر المؤمنین“ ان کا خطاب نہیں تھا، ”امیر المؤمنین“ کا خطاب سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ”یا امیر المؤمنین ا“ کہہ کر لوگ نہیں جانتے تھے، بلکہ ”یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ا“ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ! جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک فرد بھی ایسے نہیں جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کی ہو اور ان کی خلافت پر متفق نہ ہو گیا ہو، (شروع میں چونکہ جس طرح دستور ہے کہ ایک خلیفہ کو مقرر کر دیا جاتا ہے، وہی عہد بنادیا جاتا ہے، اس دستور کے مطابق نہیں بنایا گیا تھا) اس لئے ذرا سا تھوڑا سا اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف تھا انصار اور مہاجرین کا۔

تکفیفہ بنی ساعدہ کے اختلاف کا قصہ:

تکفیفہ بنی ساعدہ (بنو ساعدہ انصار مدینہ کا ایک قبیلہ تھا) ان کا ایک چچہر تھا یعنی چوپال کہتا چاہئے جہاں لوگ بیٹھتے تھے، مجلس ہوتی تھی، اس میں حضرات انصار جمع ہو گئے اور اس پر غور کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام کیسے چلے گا؟ ان میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ان کے رئیس اور سردار بھی تھے، وہ کہنے لگے کہ بھائی! حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے، آپ ہمارے مقتدا تھے، ہمارے رسول تھے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری بیوی، بچے، ہمارے گھریاں آپ پر قربان تھے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظم و نسق تو مقامی لوگوں کے پاس ہونا چاہئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ باز تھے کھڑے ہو کر تقریر بھی نہیں کر سکتے

تھے، بیٹھے تھے، انصار ان کے ارد گرد جمع تھے اور قریب قریب اس پر متفق تھے کہ انہی کو خلیفہ بنائیں گے، ان حضرات کے پیش نظر صرف اتنی بات تھی کہ چونکہ یہ جگہ انصار کی جگہ ہے، لہذا یہاں کا حاکم بھی انصار میں سے ہونا چاہئے۔ لیکن اس پر ان کی نظر نہیں تھی کہ یہ قصہ صرف یہاں دینے کا نہیں ہے، بلکہ پورے عرب کا اور اس سے بڑھ کر پوری دنیا کا ہے۔

حضرات شیخینؓ اور ابو عبیدہؓ کا تقیفہ میں جانے کا قصہ:

حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو کسی شخص نے آکر اطلاع دی اور کہا کہ: "انذر ثکوا هذه الامة قبل ان تفيلک." اس امت کو سنہا لو اس سے قبل کہ یہ شروع ہی سے ہلک ہو جائے، پہلے دن ان میں پھوٹ پڑ جائے، مہاجرین اور باہر کے لوگ انصار کو اپنا بڑا ماننے سے انکار کر دیں۔ تو پہلے ہی دن سے اختلاف ہو جائے گا، یہ دونوں بزرگ اور تیرے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ تھے، جن کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لنکلی امة امین، وامن هذه الامة ابو عبیدہ بن

(مسکوٰۃ ص ۵۱۶)

الجراح."

یعنی ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ دن آویں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، حضرات ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی بات سنی کیا ہے؟

حضرت عمرؓ کی سوچ:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خلافتی سے جا رہے تھے، آپس میں بات نہیں کر رہے تھے، وہاں جا کر دیکھیں گے کہ مجلس کا کیا رنگ ہے؟ اور میں اپنے ذہن میں ایک تخلیق سوچ رہا تھا کہ جا کر یہ تقریر کروں گا، حضرات انصار کو

سمجھیں کہ ہم وہاں پہنچے تو حضرات انصار کی گرما گرم تقریریں ہو رہی تھیں کہ ابھی اس خلافت میں تو صرف ہمارا ہی حق ہے، مہاجرین کا کوئی حق نہیں ہے، یہ تو مدنی لوگوں کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مہاجرین بھی ہمارے مہمان تھے، ظلم و نفاق کا حصہ تو انصار کے پاس ہونا چاہئے، جب یہ قیدیوں حضرات تشریف سے گئے، ہونک بزرگ تھے، اس لئے حضرات انصار خاموش ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھنے لگا کہ میں تحریر کروں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرا بازو پکڑ کر مجھے بندھ دیا، جیسا کہ مظلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا توجہ آدی تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہایت حلیم تھے۔

حضرت صدیقؓ کی حکمت عملی:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زچہ و تعزیت کی، پھر حضرات انصار کے فضائل بیان فرمائے اور انہوں نے اسلام کی خاطر جو جو جانفشانیوں کی تھیں، ان کو ذکر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی جس طرح خدمت کی، اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، وہ ذکر فرمائے، اس انداز سے تذکرہ کیا کہ تمام آنکھیں اٹھ باریں اور سب کے سب رو رہے تھے، اس کے بعد فرمایا کہ بھائیو! تمہیں مظلوم ہوگا اور آپ حضرات میں سے اکثر کو یاد ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا

”الْأَنْسَارُ نَبْعٌ يَفْرِيضُ فِي هَذَا الشَّامِ مُسْلِمَهُمْ

نَبْعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرٌ لِّكَافِرِهِمْ۔“ (بخاری ص ۱۵۵)

ترجمہ:۔۔۔ ”لوگ ہمیشہ قریش کے تابع رہیں گے، اس

شان میں کہ ان کے مسلمان، مسلمان قریش کے تابع رہیں گے،

اور کافر، کافر قریش کے تابع رہیں گے۔"

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ "أَلَا بُعْدُ مِنْ قُرَيْشٍ"

یعنی امام قریش میں سے ہوں گے، یعنی حکام۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قریش میں سے امام ہونا

چاہئے یعنی غلیظہ اور کہہ اور آپ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں

بھی دین کے انصار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے اب بھی یہی منصب تمہیں

ملے گا۔

ایک صاحب انصار میں سے اٹھ کر کہنے لگے، ایک وعول کا فقرہ ضرب

اشل ہے وہ انہوں نے پڑھا اور کہا کہ میں اس کا فیصلہ کئے دیتا ہوں، "بِئْسَ أَمِيرٌ

وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ"۔ ایک امیر ہمارا اور ایک امیر تمہارا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

نے فرمایا کہ بھائیو! کبھی ایک پیام میں دو تلواریں بھی سمائی ہیں؟ نہیں! بلکہ "بِئْسَ أَمِيرٌ

وَمِنْكُمْ وَزِيرٌ" امیر قریش میں سے ہوں گے اور وزیر تمہارے ہوں گے۔ یہ کہا تو اس

کے بعد فرمایا: قریش کے یہ دو بزرگ تمہارے پاس موجود ہیں، حضرت عمر بن خطاب

اور ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ان

سے رخصت ہوئے ہیں کہ آپ ان سے راضی تھے، ان میں سے ایک کے ہاتھ پر

بیعت کر لو۔

حضرت صدیق اکبرؓ سے صحابہ کی بیعت:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تقریر میں سوچتا ہوا چلے گا، ساری

باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہہ ڈالیں، میری ایک بات بھی نہیں

چھوڑی اور آپ کی پوری تقریر میں مجھے کوئی بات بری نہیں لگی، کسی بات سے مجھے

اختلاف نہیں تھا، سوائے اس بات کے کہ ”یہ دو بزرگ موجود ہیں، ان میں سے ایک کی بیعت کر لو“ تو یہ بات مجھے بری لگی اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا: اس قوم کو شرم نہیں آئے گی جن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود ہوں اور وہ کسی دوسرے کی بیعت کرے؟ میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تھا کہ ایک انصاری نے مجھ سے پیسے بیعت کر لی اور چرتو وہاں جتنے آدمی تھے، سب کے سب نے بیعت کر لی۔ وہاں عقیدہ بنی ساعدہ میں صرف اتنا اختلاف ہوا تھا۔

حضرت صدیقؓ کا قصور؟

مگر شیعہ لوگ آج تک اس بات کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ ابوبکر دمر (رضی اللہ عنہما) نے امت پر یہ احسان کیوں کیا؟ ان کو ایک کلمہ پر مشتق کیوں کر دیا؟ ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کیوں باقی رہ گیا؟ ان کو یہ اختلاف و تکلیف ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے امت کی خدمت کیوں کی؟ فقہ ائمہ کو کفر کیوں کیا؟ اور فوجیں جو عراق و شام سے کیوں لڑائیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب غلیفہ ہوئے تو فوجیں افغانستان میں لڑ رہی تھیں اور ادھر مصر و غیرہ فتح ہو چکے تھے، اتنے ہزار مسجدیں بنا کر دیں، اتنے لاکھوں انسان مسلمان ہوئے، قیصر و کسریٰ کے خزانے مسجد نبویؐ میں ذخیرہ ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے دانا نہیں ملتا تھا۔

پوری اسلامی آبادی میں امت العصر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی عزیز قریب رشتہ دار تک کو کسی جگہ کا حاکم مقرر نہیں کیا، حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیس رضی اللہ عنہ جو مشرق و مغرب میں ہیں اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں، وہی فاطمہؓ جن کا چہرہ حضرت عمر

رضی اللہ عنہ نے زنی، کیا تھا، ان کو بھی کسی شے کا گورنر مقرر نہیں کیا، ایک قریب کا بھی، ایک جنتی کا بھی اور کسی فوج کا سپہ سالار مقرر نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے اور اپنے کسی عزیز کو کوئی عہدہ نہیں دیا۔ دوسرے عزیزوں کی تو ہمت علیٰ چھوڑ دو۔

دوبی قسم کی منفعتیں ہوتی ہیں یا مالی منفعت ہوتی ہے یا لوگ اثر و رسوخ کی وجہ سے اپنے رشتے واروں کو، اپنے عزیزوں کو بھرتی کر دیتے ہیں۔

میرا چیخ ہے:

میں نے اس منبر پر پہلے بھی چیخ کیا تھا اور سچ بھڑکتا ہوں کہ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ذمہ امر بیت المال کا کوئی پائی پیسہ باقی ہے تو میں دینے کے لئے تیار ہوں، اور ان کے زمانے میں ان کا کوئی عزیز و قریب کم مقرر ہوا ہو تو ”کر میری گردن پکڑ لو، اور اگر وہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، ایک پیسہ انہوں نے بیت المال کا استعمال نہیں کیا، جو استعمال کیا تھا وہ بھی واپس کر دیا، اور ایک عزیز و قریب کو بھی انہوں نے کسی عہدے کا گورنر مقرر نہیں کیا، تو تم انصاف سے بتاؤ کہ بارہ سال خدمت کا سلسلہ یہ گالیاں ہیں؟ انہوں نے کیا مفاد اٹھایا ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ سچ تک ”غصب خلافت، غصب خلافت“ کا شور مچا رہے ہو، مجھے بتاؤ کہ خلافت کو غصب کر کے کہاں لے گئے تھے؟ انہوں نے ایک جھوٹا ہی بھی بنائی؟ چونکہ خلیفہ صاحب ہیں تو ان کا مکان اچھا بنادو، جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ کی خاطر تھا، رضائے الہی کے لئے تھا

یہی قصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا، جس کو لوگ بدنام کرتے ہیں، پہلے بزدلوں نے تو بیت المال سے تحفہ اور ”حمول“ و خیفہ لیا تھا، لیکن وہ بھی بعد میں واپس کر دیا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شروع سے ہی ای نہیں، جو خدمت کی اللہ

تعالیٰ کے لئے کی، یہ چار ہمارے خلفائے راشدین ہیں، ان کی سیرت، ان کا عدل، ان کا انصاف، ان کی عسکریت، رعایا پروری اس کے واقعات ریکارڈ میں محفوظ ہیں، ہم نام نہیں ہیں۔ انبیاء کریم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد ایسا پاکیزہ معاشرہ فلک نے نہیں دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ؟ یہ وہ خلفاء ہیں جن کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ حاکم ہوں گے جو اس علم پر عمل کریں گے جو میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اور ان ائمہ کو بچا لائیں گے جن پر میں امت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لہذا ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی بندگی اور طاعت ہے۔ جس نے میرے مقرر کئے ہوئے امیر کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی طاعت کی، ”وَمَنْ غَضَىٰ أَمْرِي فَقَدْ غَضَىٰ عِزِّي، وَمَنْ غَضَىٰ عِزِّي فَقَدْ غَضَىٰ عِزِّي“ اور جس نے میرے مقرر کئے ہوئے امیر کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی اور جس نے میری نافرمانی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔

حضرت علیؓ کی گواہی:

حضرت امیر المومنین اسد اللہ الخائب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہمارے خلیفہ چہارم کوفہ کے منبر پر تشریف فرما تھے، کسی نے آکر کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضرات ابوبکر و عمر (رضی اللہ عنہما) سے افضل ہیں۔ کوفہ کے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا (شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بقول جس کو نقل کرنے والے اسی آدمی ہیں) کہ: ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ابوبکر ہیں، ان کے بعد عمر اور اگر میں چاہوں تو تیسرے آدمی کا بھی نام لے سکتا ہوں۔“ منبر سے اترتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”ثم عثمان، ثم عثمان“ پھر عثمان ہیں، پھر عثمان ہیں۔

ابوبکرؓ سے افضل کہنے والے کو حد لگاؤں گا:

اور یہ بھی اسی خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ: ”آئندہ مجھے کسی کے بارے میں اطلاع پہنچی کہ وہ مجھے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے افضل کہتا ہے اس پر مغتری کی حد لگاؤں گا۔“ بہتان لگانے والے کی حد اتنی کڑی ہے۔

حضرت علیؓ اپنی مرضی سے کوفہ گئے تھے:

اس کو انے پوچھا کہ امیر المؤمنین! ازراہ اس کی وضاحت کریں۔ (اس خطبہ میں نہیں دوسرے موقع کی بات ہے) ذرا یہ تو وضاحت فرمائیں کہ یہ جو یہاں آپ تشریف لائے ہیں، مدینے سے چل کر کوفہ آئے ہیں، ازراہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ختم فرمایا تھا یا آپ اپنی رائے اور اجتہاد سے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا: ”میں پہلا شخص نہیں ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، حضور نے مجھے کوئی علم نہیں دیا، یہ میری ایک رائے تھی، میں اپنی رائے سے آیا ہوں۔“

حضرت علیؓ کی موجودگی میں صدیقؓ کو امام بنایا:

پھر قصہ بیان فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور کئی دن بیمار رہے اور ان دنوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھانے سے بھی قاصر رہے، میں موجود تھا آپ کے سامنے، آپ کو میری موجودگی کا اور میری حاضری کا علم تھا، اس کے وجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ”ابوبکرؓ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔“

صدیقؓ کی موجودگی میں عمرؓ کی امامت بھی روا نہیں تھی:

ایک واقعہ یہاں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمیں پہنچے نہیں تھے، نماز کا وقت ہو گیا تو مومن صاحب (حضرت ہلال رضی اللہ عنہ) نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ

سے کہہ دیا کہ سب نماز پڑھا دیں، انہوں نے کہا اگر تم کیونچے عبادوں کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے، آواز بہت اونچی تھی، بلند تھی، نرّوی تھی (الحمد للہ! آج تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز گونج رہی ہے)، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آواز لگتی، فرمایا: "لا! لا! لا!" نہیں! نہیں! نہیں! ابوبکر کے سوا اللہ تعالیٰ بھی اور اہل ایمان بھی سب انکار کرتے ہیں۔

حضورؐ نے جس کو ہماری نماز کا امام بتایا:

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں موجود تھا، غیر حاضر نہیں تھا، میرے ہوتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مسکے پر کھڑا کیا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین سے تشریف لے گئے تو ہم نے کہا کہ نماز دین کا سب سے اونچا عمل ہے، جب یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکرؓ کے سپرد کر کے گئے ہیں تو باقی دنیا کے معاملات بھی حضرت ابوبکرؓ کے سپرد کر کے گئے، چلو قلمہ ختم، چنانچہ میں ان کے زمانے میں ان کے خلص رفیق اور وزیر کی حیثیت سے رہا۔

حضرت عمرؓ کا انتخاب:

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے رب کے پاس گئے تو بانے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عمرؓ کو سفید بناؤ، میں نے کہا: "السمع والطاعة" چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں میں ان کا بہترین رفیق اور وزیر رہا، مالی غنیمت میں حصہ لیتا تھا تو مجھے دیتے تھے، مجھے چہرہ دے کے لئے بھیج دیتے تھے تو میں جتنا تھا، مجھ سے مشورہ طلب فرماتے تھے تو میں مشورہ دیتا تھا، جو کام میرے ذمہ نکالتے تھے بعد شوق، دل درماغ کے چہرے اتفاق کے ساتھ میں سرانجام دیتے تھا۔

حضرت عثمانؓ کا انتخاب:

اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین سے تشریف لے گئے تو ہم نے چھ

آدمیوں کی کہانی بنائے اور یہ چھ آدمی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس دن دنیا سے تشریف لے گئے، (عشرہ مبشرہ جانتے ہو؟ جن کو جنت کی بشارت ملی) ان میں سے سات آدمی موجود تھے، تین رخصت ہو چکے تھے، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رخصت ہو چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود رخصت ہو رہے تھے اور ایک اور بزرگ رخصت ہو رہے تھے، بلکہ ہو چکے تھے، باقی سات آدمی تھے ان سات آدمیوں میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے، قرآن یا ان کو شریعت نہیں کروں گا، عجیب بات ہے ان کو شریعت نہیں کروں گا وہ میرے بہنوئی ہیں، باقی چھ رہ گئے ہیں ان پر مشتمل کئی بنیادی دور فرمایا: یہ چھ آدمی وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے ہیں کہ ان سے راضی تھے، لہذا یہی فیصلہ کریں گے کہ کون خلیفہ بنے گا؟ جو یہ فیصلہ کریں پوری امت اس کو مانے۔ یہ ادارہ انتخاب ہے اور تین دن تک ان حضرات کو اپنا فیصلہ سنانا ہوگا، اس زمانے میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھا کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر امیر چھ آدمیوں کی جماعت تشکیل دے گئے، اس وقت مجھے غصہ نے کہا تھا کہ اب تیرا موقع ہے، لیکن اس جماعت میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائیو! میں تو اس سے دست بردار ہوتا ہوں، میں خلافت کا امیدوار نہیں، میں اپنا نام واپس لیتا ہوں، تم چاہو تو میں شہرہ فیصلہ کر سکتا ہوں، باقی پانچ آدمی ہیں فیصلہ کرو دیتا ہوں، اس سے پہلے تین آدمیوں نے تین آدمیوں کے معاملہ سپرد کر دیا تھا، حضرت عبدالرحمن، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم یہ تین رہ گئے تھے، باقی تین نے اپنا معاملہ ان کے پر کر دیا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے حق میں، حضرت زیدؓ نے حضرت عثمان کے حق میں اور حضرت طلحہؓ نے حضرت علیؓ کے حق میں اپنا معاملہ سپرد کر دیا تھا (رضی اللہ

منہم اجمعین) کہ یہ حضرات جو فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے، اب تین آدمی درمیان میں رہ گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اس شرط پر کہ ان دو آدمیوں میں سے جس کو مناسب سمجھوں اس کو مقرر کر دوں، سب نے کہا کہ منظور ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر علی کو میں خلیفہ مقرر کر دوں تو تم بیعت کرو گے؟ انہوں نے کہا: شوق سے! حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر عثمان کو مقرر کر دوں، بیعت کرو گے؟ کہنے لگے کہ بالکل خوشدلی سے۔ یہ پہلے دن کے اجلاس کی کاروائی تھی چونکہ تین دن کے بعد فیصلہ سنانا تھا، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تین راتوں میں میں سو یا نہیں، پردہ نشین عورتوں کے پاس جا کر بھی میں نے پوچھا کہ ان دو بزرگوں میں سے کس کو مقرر کیا جائے؟ سب نے یہ ہی رائے دی کہ حضرت عثمان کو مقرر کرو، گویا ووٹ بھی لئے گئے لیکن خلیفہ چنانچہ تیسرے دن جب اجلاس ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میرے نفس میں کچھ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، لیکن جب میں نے دیکھا تو ”غَفَقْتُ فِیْ غَفَقِی“ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے جو عہد مجھ سے لیا تھا وہ میری گردن میں پسینے پڑ چکا تھا، اب میں اس کی خلافت ورزی نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ حضرت عثمانؓ خلیفہ ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ خلیفہ رہے میں ان کا ناصح و ذریعہ رہا، شیر رہا جس طرح کہ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کا تھا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شبہید کر دیا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کا عہد پورا کر چکا ہوں، عثمانؓ کا عہد جو میری گردن میں تھا پورا کر چکا ہوں اب پیچھے کون رہ گیا؟ موٹی سی بات ہے کہ وہ ادارہ خلافت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کیا تھا، اس میں ایک ہی آدمی پیچھے رہ گیا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ ساری تفصیلات میری کتاب ”شہید سنی اختلافات اور صراطِ مستقیم“ میں آگئی ہیں، اس میں یہ ساری تفصیلات ذکر کر دی گئی ہیں۔

بہر کیف! یہ خلفائے راشدینؓ میں اور جیسا کہ میں نے کتاب کا عنوان دیے ہے، ہمارے اکابر اور ان کی ائمہؒ کرتے ہوئے میں نے بھی قرآن کریم کی چار آیات سے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چار ارشادات سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چار اقوال سے ان حضرات کا خلیفہ راشد ہونا ثابت کیا ہے، جو تھے اس کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یہ حضرات خلیفہ راشد تھے تو ان کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی اطاعت ہو، انا عبادت ہے۔ اور ان کے بعد پھر اور خلفائے ان میں کچھ ہوں تھے، کچھ ہاں تھے۔

حضرت معاویہؓ خلیفہ عادل تھے:

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ عادل تھے اور اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ عادل تھے، حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فقرہ میں نے اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی صف کے آدمی نہیں تھے، نہیں ان کے بعد ایسا خلیفہ اور ایسا کون بھی پوری امت میں نہیں ہوا، ایسا ہوا خلیفہ امت میں نہیں ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بدل کا چہرہ ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عدل کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ اور کچھ حاکم بہر بھی ہوتے ہیں، ظالم بھی ہوتے، مٹھوڑے تھے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ان کی تیوت کرے گا وہ خود بھی بلائ ہوگا، لوگوں کو بھی ہلاک کرے گا، تم ان سے مل کر رہو لیکن اپنے اعمال، گناہوں اور دو قہہ آگے چلتے چلتے اب ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور دوسری حدیث میں یہ ایک مستقل موضوع ہے، یعنی وہ مومن جو نہ رانے چپٹ کے ہوتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر اس پر عرض کروں گا۔

وہم ہر ماہی و ہر ماہی و ہر ماہی و ہر ماہی

بسم الله الرحمن الرحيم
 (نعم الله) وملائكته وحده (الزبور) وصغنى!

الف - خرج الطيراني عن معاوية بن أبي
 سفيان رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم: صَبُّوا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قَرَبٍ مِنْ أَمَارٍ حَتَّى
 خَشِيَ اخْرُوجَ إِلَى النَّاسِ فَأَعْهَدَ إِلَيْهِمْ. قَالَ: فَمَخْرَجَ غَاصِبًا
 وَأَسَءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرُ، فَحَمِدَ اللَّهَ
 وَاتَّسَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ عِلَادَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ حَيْرَ بَيْنِ الدُّنْيَا
 وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ، فَأَخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ. فَلَمْ يَلْقُهَا إِلَّا
 أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَيَكِي فَقَالَ: تَقْدِيرُكَ بِأَبَانَةٍ
 وَأَمْهَاتِنَا وَتَبَاتِنَا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 عَلَى رَسْلِكَ. أَفْضَلُ النَّاسِ عَبْدِي فِي الصُّحْبَةِ وَذَاتِ
 الْيَدِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، أَنْظَرُوا هَذِهِ الْأَبْوَابَ الشُّوَارِعَ فِي
 الْمَسْجِدِ لَسَدُوهَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ بَابِ أَبِي بَكْرٍ، فَإِنِّي

وَأَيْتَ عَلَيْهِ نُوْرًا. (حياة الصحابة ج ٢ ص ٢٢٨)

ب. "وَأَخْرَجَ النَّبِيُّ عَنْ ثَوْبٍ نَبِيَّ شَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرْجَبِهِ: أَقِصُّوا عَلَيَّ. فَذَكَرُوا بَنُوْهَ وَرَازِدَهُ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا ذَكَرَ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ وَالثناءِ عَلَيْهِ، ذِكْرُ أَصْحَابِ أَخِي فَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَدَعَا لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! إِنَّكُمْ أَصْحَابُكُمْ تَرِيدُونَ وَالْأَنْصَارُ عَلَى هَيْبَتِهَا لَا تَرِيدُ، وَإِنَّهُمْ غِيْبِي النَّبِيَّ أَوَّلُ إِلَيْهَا، فَاتَّكِرُوا كَرِيمَهُمْ، وَتَحَاوَرُوا عَنْ مُسِيْبِهِمْ. ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّهَا النَّاسُ! إِنْ غِيْدَا مِنْ عِيَادِ اللَّهِ... فَصَحَّفَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ نَبِيِّ النَّاسِ فَبَكَى." (حياة الصحابة ج ٢ ص ٢٢٩)

ج. "وَعِنْدَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ غَرٌّ وَجَلَّ خَيْرٌ عَبْدُهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، قَالَ فَاتَّخَذَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ، قَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَجَبْنَا لِكِتَابِهِ إِنَّ خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ عَنْ غَرٍّ عَبْدٍ خَيْرٌ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ الْمُخَيَّرُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَنْ النَّاسِ عَلَى فَيَّ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ عَلِيًّا غَيْرَ زَمِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ حَمْدُ الْإِسْلَامِ أَوْ مَوْلُودُهُ، لَا يَبْقَى بَابٌ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ." (سند ابن جرير ج ٢ ص ١٠٩)

الف۔ ترجمہ۔ "حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر مختلف کنوؤں کے پانی کے سات مشکیزے ڈالو، جن کے میں لوگوں کی طرف نکلن اور ان کو کچھ دیتیں کروں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سر مبارک پر پانی بندھی ہوئی تھی، منبر پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا کہ: ایک بندے کو اللہ کے بندوں میں سے دنیا کے درمیان اور جو چیز کہ اللہ کے پاس ہے اختیار دیا گیا ہے، پس اس نے اللہ کے پاس کی چیز کو اختیار کر لیا۔ اس بات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے موافق نے نہیں سمجھا، وہ رو پڑے اور کہا کہ ہم آپ پر قربان کرتے ہیں اپنے باپوں کو، اپنی ماؤں کو، اور اپنے بیٹوں کو یا رسول اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ٹھہرو! تمام لوگوں سے افضل میرے نزدیک رفاقت میں اور اپنے دل میں ابوبکر بن ابی قحافہ ہیں، دیکھو یہ دروازے جو کھل رہے ہیں مسجد کی طرف ان سب کو بند کرو، صرف ایک ابوبکر کا دروازہ باقی رہے، کیونکہ میں اس پر نور دیکھتے ہوں۔"

ب۔ ترجمہ۔ "متفق کی روایت حضرت ایوب بن بشر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرضِ الوفا میں فرمایا کہ مجھ پر سات مشکیزے مختلف کنوؤں کے ڈالو، باہر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اصحاب احمد کا، شہداء احمد کا تذکرہ کیا، ان کے لئے استغفار فرمایا، ان کے لئے دعائیں فرمائیں، پھر فرمایا کہ: اس

مہاجرین کی جماعت! تم زیادہ ہوتے رہو گے اور انصار اپنی حالت پر رچیں گے، یہ زیادہ نہیں ہوں گے، یہ میرے مخصوص لوگ ہیں اور میری پناہ گاہ ہے، جن کی طرف میں نے پناہ لی تھی، اس لئے ان کے شرف کی عزت کرو اور ان میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو اس سے تجاوز کرو۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: لوگو! ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ آگے وہی بات فرمائی، تو حضرت ابو بکرؓ اس بات کو سمجھے اور رو پڑے۔“

راج: ... حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث مسند احمد میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے دنیا کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جو اس کے پاس ہے، اس بندے نے اللہ کے پاس کی چیز کو اختیار کر لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے، ہمیں ان کے رونے پر تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، اور یہ (بڑھا شخص) رو رہا ہے، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اختیار دیا گیا تھا، اور حضرت ابو بکرؓ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: مجھ پر سب سے بڑھ کر احسان رفاقت میں اور مال میں ابو بکرؓ کا ہے، اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو ظلیل بنانا تو ابو بکرؓ کو بنانا، لیکن اسلام کی دعوت اور اسلام کی محبت بنتی ہے، مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ رکھا جائے

سوانے ابوہریرہ کے دروازے کے۔

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری قطبہ شریفہ ہے، اس کے بعد بھی منبر پر رونق افروز نہیں ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات مختلف کنوؤں کا پانی لایا اور وہ مجھ پر ڈالو، مجھے نہراؤ، چنانچہ تمہاری تعمیل کی گئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کر وہ آدمیوں کے سہارے باہر تشریف لائے، سر مبارک پر پانی بندھی ہوئی تھی، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ:

”عن ابن عباس رضی اللہ عنہ یقول خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعليه ملحفة مغلطفا غلى منكبيه وعليه بعضانة دسقاء حتى جلس على المنبر الخ“
(بخاری ج ۱ ص ۵۸۰)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت باہر تشریف لائے آپ پر ایک چادر تھی جو آپ نے دونوں کندھوں پر ڈال دی تھی اور آپ کے سر پر ایک پٹی تھی جو منکلی ہو رہی تھی آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے۔“

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا کہ: اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دنیا میں رہنے کا نور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا اختیار دیا یا نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا، دنیا میں رہنا پسند نہیں کیا۔ صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ ہم بات کو نہیں سمجھے، حضرت ابوہریرہ صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر روتے نکلے، اور کہنے لگے کہ: ”يَا نَبِيَّنا وَيَا مُحَمَّدُنا وَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنّا رَمَيْنا بِكَ رَسُوْلًا“ اور ہم نے تجھے رسول بنا دیا، اللہ! ہمارے باپ، ہماری مائیں اور ہمارے بیٹے آپ پر قربان ہوں! صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ کے ایک بندے کو دنیا میں رہنے کا یا یہاں سے رخصت ہوئے کا اختیار دیا کیوں اور یہ یوحنا

کیوں رو رہا ہے؟ لیکن اصل بات یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے، تب ہمیں معلوم چلا کہ ابو بکر ہم سے بڑے عالم تھے۔

وفات سے پہلے انبیاء سے استفسار:

یہاں یہ بات یاد رکھو کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کی مستقل سنت چلی آتی ہے کہ ان کو وقت سے پہلے آگاہ کر دیا جاتا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ: یہاں رہنا چاہتے ہو تو مزید تاخیر کر دی جائے، یا چلنا چاہتے ہو تو وقت مقررہ آپکا ہے، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جن کی نظر دین تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کو ہنس آؤ اور پردہ کے پار کی چیزیں بھی ویسی ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں جیسے یہاں کی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ اس اختیار ملنے پر دنیا میں رہنا کب پسند کریں گے؟ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا جواب ایک ہی رہا کہ چلنا ہے، یعنی یہاں نہیں رہنا۔

حضرت موسیٰ کا عزرائیل کو مارنا:

صحیح بخاری شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهُ ضَجَّكَ فَرَخَعَ إِلَى رِجْلَيْهِ فَقَالَ: أَرْسَلَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ! قَالَ: اؤْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ بَضْعُ يَدِهِ عَلَى مَنْ فُؤِدُ قَلْبِهِ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٍ قَالَ: إِي رَبِّ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ! قَالَ: فَأَلَا نَا؟ قَالَ: فَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْبِنَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَّةً بِحَجَرٍ... الخ.“ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۸۸۲)

ترجمہ: ”حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ حضرت عزرا مکمل طیبہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے، جب ملک الموت ان کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت عزرا مکمل طیبہ السلام کو تھپڑ رسید کر دیا، جس سے ان کی آنکھ نکل گئی، انہوں نے جا کر شکایت کی کہ یا اللہ! آپ نے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو دنیا میں رہنا چاہتا ہے (فرمایا: (تم نے پہلے اجازت نہیں لی، آنکھ تو تمہاری بنا دیتے ہیں) دوبارہ جاؤ جا کر ان سے پہلے پوچھو اور ان سے کہو: مگر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو ایک نفل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اتنے سال ان کی عمر مزید بڑھا دیں گے۔ اب حضرت عزرا مکمل طیبہ السلام دوبارہ تشریف لائے، سلام عرض کیا اور حق تعالیٰ شانہ کا پیغام دیا کہ وقت تو آپ کا آچکا ہے، تمہیں اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نفل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھ دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیغام ملا تو ارشاد فرمایا: گئے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ پھر چلیں گے، فرمایا: پھر ابھی کیوں نہ چلیں! چنانچہ فرمائے گئے کہ مجھے ذرا وہاں تک پہنچاؤ، (رمینہ نگر) بیت المقدس کے قریب وہاں پہنچے تو بیان قبض ہو گئی۔

تو حضرات انبیاء آرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا اصرار کیا جاتا ہے کہ بطحہ اجازت کے فرشتہ ان کے پاس نہیں آتے۔

بعض اولیاء اللہ کا اکرام:

ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ایک دفعہ تو جوانی کے زمانے میں ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ: چلیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ: نہیں! ابھی بہت وقت ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ: بیماری کے زمانے میں کوئی تمیں ماں پہلے ملاقات ہوئی، میں نے کہا: چلیں؟ کہنے لگے کہ: وقت تو اب نزدیک ہی ہے، لیکن ابھی وقفہ ہے۔ وفات سے چند دن پہلے فرمانے لگے کہ: آج عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ: چلیں؟ کہنے لگے کہ: بس اب چلیں گے انشاء اللہ! کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اجازت تو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے لی جاتی ہے، تو عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں تو اللہ کا قانون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان سے بھی اجازت لی جاتی ہے، ان کے بارے میں قانون نہیں، حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے اکرام کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ایک بندے کو اللہ کے بندوں میں سے دنیا کے رہنے کے درمیان اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، اس کے درمیان اختیار دیا گیا ہے کہ دونوں میں سے کس چیز کو اختیار کرتے ہو؟ انہوں نے ماعند اللہ کو اختیار کر لیا۔

رفیق اعلیٰ کی طرف:

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے: "اَللّٰهُمَّ الرَّفِیقُ الْاَعْلٰی۔" یا اللہ! اوپر والے رفیق کو پسند کرتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اختیار دیا جاتا ہے، تو جب آپ کی یہ بات میں نے سنی کہ: "اَللّٰهُمَّ الرَّفِیقُ

”الاعلیٰ“ میں نے کہا: ”اِذَا لَا يَخْذُلُنَا“ (مختلّفہ ص: ۵۴۸) اب یہ ہمارے پاس نہیں رہیں گے، اب ہمارے پاس رہنا یہ پسند نہیں کریں گے۔

سات کنوؤں کے پانی ڈالنے کی حکمت:

دوسری بات یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: سات کنوؤں کے مشکیزے لاؤ، اور دو مجھ پر ڈالو۔ یہ چیز صحت کے لئے مفید ہے، لیکن بھائی! علاج کسی طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا، قاعدہ نہیں ہے، بسا اوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس تدبیر سے علاج فرماتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تو فرماتے کہ سات کنوؤں کا پانی لاؤ اور مریض کو غسل کرواؤ، تو اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضعف بہت تھا اور آپ کی خواہش تھی کہ باہر تشریف لا کر ایک دفعہ سب کو زیارت بھی کروادیں اور کچھ نصائح بھی فرمادیں۔ اس لئے فرمایا کہ مجھے سات کنوؤں کے پانی کے ساتھ غسل دوتا کہ ذرا تھوڑی قوت آجائے تو میں لوگوں کی طرف نکلوں اور ان کو کچھ وصیئیں کر دوں، کچھ نصیئیں کر دوں، چنانچہ غسل فرمانے کے بعد تشریف لائے، سر درد کی وجہ سے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔

آخری بدھ کو مٹھائی بانٹنا، منافقوں کی چال:

سر درد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرض شروع ہوا، مرض انوفات، اور ہمارے ہاں جاہلوں نے صفر کا آخری بدھ اس کو بہت بابرکت بتا دیا، آخری بدھ کو بیماری شروع ہوئی تھی اور یہ ہمارے دوست اس دن مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں اور اداروں میں باقاعدہ مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔

معلوم نہیں کس شیطان نے ان کے کان میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا، مطلب یہ ہے کہ جس دن

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی، منافقوں نے، زندیقوں نے تم سے جھوٹ بول کر اس دن منجائیاں تقسیم کر دائیں، اور یہ تحقیق کرنے کی تم نے بھی ضرورت محسوس نہیں کی کہ جو کبھی عالم سے پوچھ لیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ خاص جھوٹ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آخری بدھ کو غسل صحت فرمایا ہو، خاص جھوٹ اور اس کی بنیاد پر منجائیاں تقسیم کرنا خالص جہالت۔

صفر کے آخری بدھ کو مرض الوفا کی ابتدا:

صفر کا آخری بدھ تھا جس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی اور بیماری شروع ہوئی تھی سرور سے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ مِنَ النَّبِيِّ فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجْذُ طِدَاعٍ وَأَنَا أَقُولُ وَأَنَا أَسْأَلُ قَالَ بَلَى أَتَا يَا عَائِشَةَ وَأَنَا أَسْأَلُ قَالَ وَمَا ضَرْبُكَ لَوْ مِتُّ قَبْلِي فَعَسَلْتُكَ وَخَفَّفْتُكَ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَدَفَنْتُكَ، قُلْتُ: لِمَا كُنْتُ بِكَ وَاللَّهِ تَوُفَعْتُ ذَالِكَ لَمْ رَجَعْتُ إِلَيَّ بَنِي فَعَرَسْتُ فِيهِ بَعْضُ بَنَاتِكَ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَدَأَ فِي وَجْهِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.“
(مقلوۃ ص ۵۳۹)

ترجمہ: ”ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے، اور اتفاق کی بات کہ میرے سر میں درد تھا، میں لیٹی ہوئی تھی، میں نے کہا: ”وہ اسہال“ کہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے:

اسے عائشہ! سر میں درد تو میرے ہو رہا ہے، پھر ارشاد فرمایا کہ:
 (اے عائشہ!) تجھے کیا نقصان ہے، اگر تو میرے سامنے سر
 جائے تو میں تجھے اپنے ہاتھ سے غسل دوں اور کفن پہنا دوں،
 تیری لہاز جنازہ پڑھوں اور اپنے ہاتھ سے دفن کروں۔ میں نے
 کہا کہ: جی ہاں! آپ تو یہ ہی چاہیں گے کہ یہ سر جائے تاکہ
 میرے بعد اور کسی اچھی بوی کو لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 سکرائے۔ تو اس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سر درد
 سے شروع ہوئی (اور یہ حقیقت میں زہر کا اثر تھا، جو آپ کو فہر
 میں دیا گیا تھا)۔“

ابوبکرؓ سب سے بڑے عالم تھے:

بہر کیف! باہر تشریف لائے، منبر پر تشریف لے گئے تو یہ بات ارشاد فرمائی
 کہ اللہ کے ایک بندے کو اختیار دیا گیا ہے، یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی
 اللہ عنہ سمجھ گئے اور رونے لگے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق ہم میں سب
 سے بڑے عالم تھے۔

علم کثرت معلومات کا نام نہیں:

علم معلومات کا نام نہیں ہے کہ کسی کو معلومات زیادہ ہوں، کسی چیز کی صحیح
 حقیقت تک پہنچ جانا اس کا نام علم ہے۔
 ہمارے اکابر کا علم:

میں نے ایک موقع پر مدرسہ میں اپنے عزیز طالب علموں سے سبق پڑھاتے
 ہوئے عرض کیا تھا کہ مجھے اپنے اکابر سے کچھ زیادہ خوش اعتقاد ہی ہے، حضرت، نونوئی

رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو مولانا مناظر امین گیلانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ صحت بخاری شریف کا نسخہ اور ایک قرآن کریم ان کے گھر سے برآمد ہوا، اس پر انہوں نے مرزا غالب کا یہ شعر نقل کیا ہے کہ:

چند تصویر بتاں، چند سینوں کے شعور

بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساماں نکلا

قلت اسباب و مسائل کا تو یہ حال ہے لیکن حجۃ الاسلام کہلاتے تھے، یعنی ان کا وجود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ میں نے کہا: تم لوگ سہ ماہ سال کے بعد غور و فکر کر کے قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھ کر جس نتیجہ پر پہنچو گے، میرا عقیدہ وہ ہے کہ میرے اکابر آنکھ کھولتے ہی وہاں پہنچ جاتے تھے۔

حضرات انبیاء اور ہمارے اکابر کی قوت قدسیہ:

اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت قدسیہ عطا فرمائی تھی۔ فلاسفہ نے عقل انسانی کے درجات قائم کئے ہیں، ان میں ایک درجہ قوت قدسیہ کا ہے، انبیاء اور اولیاء کو اعلیٰ درجہ کی قوت قدسیہ عطا ہوئی ہے، ان کو مقدمات کی ترتیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جب بھی وہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں علم لدینی کے طور پر فوراً اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، اس کا نام ہم ہے۔

مستشرقین کا علم حرف شناسی ہے:

حرف شناسی کا نام علم نہیں ہے، اگر اس کا نام علم ہوتا تو مستشرقین سب سے بڑے عالم ہوتے۔ "معجم مصنفین" ایک کتاب ہے جو ایک عیسائی مستشرق کی لکھی ہوئی ہے، حدیث کی کتابوں میں جہاں جہاں کوئی احادیث آئی ہیں، اس نے ان کو عنوانات پر تقسیم کر دیا، مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا کیا

احادیث میں۔ اور مستشرقین کی ایک جماعت نے ایک کتاب بڑی بڑی، موٹی موٹی آٹھ جلدوں میں جو اب سولہ جلدوں میں چھپی ہے، لکھی ہے، اس میں یہ بتایا ہے کہ حدیث کا فلاں نفظ، حدیث کی فلاں کتاب اور فلاں باب میں آیا ہے، اس کتاب کا نام ہے: "المعجم المفهر من لالفاظ الحديث"، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان سے محروم ہیں، اس علم کو کوئی کیا کرے گا؟ اس لئے کہ: "علم کہ راہ حق نہ نماید جہانت است۔" چنانچہ شیخ سعدیؒ نے اسی لئے لکھی دیا تھا کہ۔

سعدی بشوئے از کورج دل نکش غیر حق

علم کہ راہ حق نہ نماید جہانت است

فرماتے ہیں کہ: "دل کی تنگی سے غیر حق کے نقوش کو

مٹاؤ انو اور دھو ڈالو اس لئے کہ جو علم حق کی طرف راہ نمائی نہیں

کرتا وہ علم نہیں جہانت ہے۔"

جز یاد دوست ہرچہ کنی عمر ضائع است

بجز حرف عشق ہرچہ بخوانی پالت است

یاد دوست کے سوا جو کچھ بھی کرتے ہو عمر کو ضائع کرتے ہو اور حرف عشق

کے علاوہ جو کچھ بھی پڑھتے ہو محض فضول حرکت ہے۔ یعنی وہ کیا علم ہے جو آدمی کو اللہ

تعالیٰ تک نہیں پہنچاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دروازے تک نہیں لے جاتا، وہ کیا علم ہے؟

کسی چیز کی حقیقت تک پہنچ جانا علم کہلاتا ہے۔

تحصیل علم کے ذرائع:

پھر یہ علم کئی طریقے سے حاصل ہوتا ہے، کچھ تو یہ پڑھنے پڑھانے سے

حاصل ہوتا ہے، بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔

کبھی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی صحبت میں رہنے سے علم ملتا ہے اور دوسرا

میں ایک بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ حقائق کو پہچانتی ہے، اور کبھی غمہ مدنی ہوتا ہے، یعنی حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے القہ کیا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے: "وَعَلَّمَآلَهُم بِغَلَبَةِ قَوْلِهِم لِقَوْمِهِمْ" (اور ہم نے اس کو اپنی جانب سے علم سکھایا)۔
صدیق اکبرؓ کا علم:

سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و برکت کا اثر تھا کہ ان کے قلب میں وہی چیز آتی تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں آتی تھی، دوسری بات آتی ہی نہیں تھی، اس لئے لقب صدیق ہوا۔
”صدیق“ کا معنی:

صدیق اس کو کہتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے پٹنوں تک صدق ہی صدق ہو، اور کتب کا نام اٹھان نہ ہو، وہ صدیق کہلاتا ہے، قرآن کریم نے جو خالص حضرت یوسف علیہ السلام کو "يُوسُفَ بْنَ الصُّلَيْمٰنَ" (یوسف ۲۵) کہا ہے، صدیقین کا لفظ عام ہوا، ہے، دوسری جگہ ارشاد ہے:

"وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسٰى اِنَّهٗ كَانَ صٰدِقًا

(سورہ اعراف ۱۵۱)

نَبِيًّا۔"

ترجمہ: "ذکر کیجئے کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ

السلام کا کہ وہ صدیق تھے۔"

مقام صدیقی، مقام نبوت کا عکس:

یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صدیق کہا، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے صدیق ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نبوت عطا کی جاتی ہے، تو ان کے فیض صحبت سے صدیق بنتے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انبیاء

کے بعد افضل الصدیقین ہیں، اس لئے کہ وہ افضل النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بزرگ ویدہ محابی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حامی ان کے بارہ میں فرمایا ہے: "إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَمْنُنْ إِنَّ اللَّهَ مَنَّانٌ"۔ چنانچہ اس آیت میں: "صاحبہ" سے مراد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

صدیق اکبرؓ جانشین رسول تھے:

اس لئے میں نے کہا ہے کہ امیر المؤمنین کا لفظ جو ہے ناں! یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایجاد ہوا، امیر المؤمنین کی اصطلاح خلیفہ المسلمین کے لئے حضرت عمرؓ کے زمانے میں ایجاد ہوئی، صحابہؓ نے حضرت عمرؓ کو امیر المؤمنین کہنا شروع کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین نہیں کہتے تھے، ان کو امیر المؤمنین نہیں کہا جاتا تھا، ان کو جب بھی بلائے یا خلیفہ رسول اللہ کہہ کر بلائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کی جانشینی الٰہی کو زیبا تھی۔

صدیق اکبرؓ کا مقام:

جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا کہ: "يَا بَايَا وَأَمُهَانَا وَابْنَانَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟" تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "عَلَيَّ وَسَلِّكَ"۔ ظہر و ابو بکرؓ ظہر و ایہ کیوں فرمادیا؟ اس میں بھی رمز تھی، زبان کھل گئی تھی صدیق کی، ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں پھوٹ پڑے اور سب کچھ بہا کر لے جائے، ظہر جاؤ! بند لگالیا، غم و اندوہ کی وجہ سے سیلاب اٹھ آئے اور حاضرین کے لئے اس کا پروا نہ کرنا مشکل ہو جائے، فرمادیا: "عَلَيَّ رَسْلُكَ"۔ ظہر جاؤ، بند لگادیا۔ وہ خاموش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ارشاد فرمائیں۔

ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اس بھری دنیا میں کسی صاحب نے ہم پر کوئی

احسان کی ہے، ہم اس کا بدلہ چکا چکے ہیں، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ ان کے احسان کا بدلہ ہم سے نہیں چکایا گیا، اللہ تعالیٰ ہی ان کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔

اور دوسری یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی رفاقت اور اپنے مال کے ذریعہ سے جس قدر احسانات ہم پر ابو بکر کے ہیں، اتنے کسی کے نہیں، "إِنَّ أَمْرَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي ضَعْفِهِ وَمَالِهِ أَتَوْبُكَرٌ" اور ان کے استخلاف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: مسجد کی طرف دروازے کھلتے تھے، مسجد شریف کے ارد گرد صحابہ کی آبادی تھی، اور جلدی سے نماز کے آنے کے لئے مسجد میں دروازے کھول رکھے تھے، فرمایا: سارے دروازے بند کر دیئے جائیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کے کہ ان کو تو ہمہ وقت آنے کی ضرورت ہوگی، باقی دروازے بند کر دو تاکہ خلیفہ کا دوسرے لوگوں سے امتیاز ہو جائے۔

آٹھ سال بعد شہداء اہل بیت پر نماز جنازہ:

اسی خطبہ میں دو باتیں مزید ارشاد فرمائیں، ایک تو شہدائے اہل بیت کو یاد فرمایا، یہ اسلام کے لئے سب سے پہلے قربانی دیئے والے حضرات تھے، ان کے لئے دعائے رحمت فرمائی اور استغفار فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

"وَعَنْ غَفْبَةِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُخْدُ بَعْلَ قَتْمَانَ
بَيْنَهُنَّ كَالْمَوَدِّعِ لِلْأَخْيَارِ وَالْأَمْوَاتِ..... الخ."

(مکتوۃ ص: ۵۴۷)

ترجمہ: "... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (اپنے وصال

سے چند دن پہلے اہل بیت، شہدائے اہل بیت کی قبروں پر گئے اور یہ

عجوبات میں سے ہے کہ) آٹھ سال کے بعد ان حضرات پر نماز

جنازہ پڑھی، گویا کہ آپ زندہ ہیں اور مردوں کو درخصت فرما رہے

تھے، (زندوں کو تو رخصت کر دی رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مردوں سے بھی رخصت ہوئے)۔“

مہاجرین و انصار کا مقام:

اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ مہاجرین بڑے جانتے جانتے اور انصار کم ہوتے جانتے تھے۔ یہ وہ طبقے تھے، ایک مہاجرین کا جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت کی، مکہ مکرمہ چھوڑ کر یہاں آئے، جو اس وقت ان کے لئے پریشان تھا، اپنے وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، اپنے کاروبار چھوڑے اور بعض نے اپنے اس و عیال چھوڑے، ایسے حضرات بھی تھے جو ہجرت کر کے تشریف لے آئے، لیکن مال بچے وہاں رہے، ان کے منگوانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا تھا، یہ مہاجرین تھے اور مدینے کے حضرات جو پہلے سے ہی یہاں رہ رہے تھے اور جنہوں نے اسلام کے لئے اپنی فحوش کھول دی تھی، خود اسلام کی آغوش میں چھپے ہوئے تھے، یہ انصار کہلاتے تھے، قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی تذکرہ آیا، ان دونوں فریقوں کا الہماجرین و الانصار کے ساتھ آیا ہے، پہلے نمبر پر مہاجرین اور دوسرے نمبر پر انصار، گویا مہاجرین کو متبوع اور انصار کو تابع بنایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ انصار ”فحوشی و عیسیٰ“ میرے اعضاء باطنی ہیں اور میں کہتے ہیں اپنا خاص کس جس میں آدمی نے اپنا سامان اور خزانہ رکھا ہوا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مجھے نہ وہ دی تھی، اس لئے ان میں سے جو کریم اور بڑے لوگ ہیں ان کا آرام کرو، اور اگر ان میں سے کسی سے غلطی ہو جائے تو اس سے درگزر کرو یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ مہاجرین کو! اس میں بھی اشارہ فرمایا کہ خلافت مہاجرین میں ہوگی، انصار میں نہیں ہوگی اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْأَنْصَارِ وَالْأَنْصَارِ وَابْنَاءِ

”أَنْبَاءُ الْأَنْصَارِ“ (مختصرہ ص ۷۷)

ترجمہ: ”یا اللہ! انصار کی بخشش فرما، انصار کی اولاد کی بخشش فرما، اور ان کی اولاد کی اولاد کی بخشش فرما۔“

انصار کے احسانات:

ان حضرات انصار کے عام مسئلوں پر بڑے احسانات ہیں۔ اسد میں احسان کبیر تو غلط ہوگا، بلکہ اسلام کا ان پر احسان تھا، تاکہ ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے احسانات تھے، لیکن حقیقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر احسانات تھے، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق تھے، ہر نکل وہی تحفہ نظر آتا تھا جو طبع اور پرواؤں کا نظر آتا کرتا ہے، جس حرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے حضرات انصار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چوہیں ہوتے تھے، اور ہر قربانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے لئے دینے کو تیار رہتے تھے، وہ جو جنگ ہوازن کے موقع پر قصہ پیش کیا تھا، وہیں ذکر کر چکا ہوں صحیح بخاری شریف میں ہے کہ کسی کو جو ان انصار کے منہ سے نکل گیا تھا کہ:

”..... فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْفِرُ قُرَيْشًا وَيَدْعُنَا وَيُؤَفِّدُ نَفْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَخَدِثَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْخُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اخْتَضَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا خَدِثَ بَلْغَنِي عَنْكُمْ فَقَالَ قَفَّيَاهُمْ أَمَا دَوْرًا وَابْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا أَنَا بِمَا خَدِثْتُ اسْتَأْنِيهِمْ قَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى فَرَسُهُ وَبَدْعُ
الْأَنْصَارِ وَسَيُؤْتَانَا نَقَطَرُ مِنْ دِمَائِهِمْ لِفَقَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنِ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ
وَيَتْرَكُونَنَا إِلَى دِيَارِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ رَضِينَا. " (مشکوٰۃ ص ۵۷۶)

یعنی: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دیتے ہیں، ان کو مکہ و آگیا ہے اور
ہماری تلواروں سے: ابھی تک خون تک رہا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
بالکل اٹک ایک خیر فیص جمع ہونے کا حکم دیا، وہ حضرات جمع ہو گئے، آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا: یہاں انصار کے عداوہ کوئی اور آدمی تو نہیں ہے؟ عرض کیا
کیا کر: حضور! اور تو کوئی نہیں ہے، ہمارا بھانجا ہے، ہے تو دوسرے قبیلے کا، انصار کا
نہیں ہے، لیکن ہمارا بھانجا ہے، فرمایا اس کو رہے رو، "إِنِّي إِنِّي أَخْبَتُ الْقَوْمَ مِنْهُمْ."
کیونکہ کسی قوم کا بھانجا انہیں میں سے شمار ہوگا، یہ خاص بات تھی جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمائی، اور پھر پوچھا کہ وہ کیا بات ہے جو مجھے تمہاری
طرف سے پہنچی ہے، حضرات انصار رو نے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! ہم میں
سے جو بڑے اور سمجھ دار لوگ ہیں انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، یہ جو بچے، موٹے ہیں،
ان کے منہ سے یہ بات نکلی ہے۔ وہاں عجیب و غریب مکالمہ ہوا، آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار! تم بھول گئے ہو، تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ
سے تمہیں ہدایت دی، تم بھوکے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں کھانا عطا فرمایا،
تم تنگ تھے، فقیر تھے، تلاش تھے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فنی کر دیا، اب وہ رہ
رہے ہیں، گرج کر فرمایا: مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ صرف اتنا کہہ پائے کہ اللہ
تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ فرمایا: جواب
دو! تم جواب دینا چہ تو جواب دے سکتے ہو کہ تجھے تیری قوم نے رہنے نہیں دیا تھا،

نکال دیا تھا، ہم نے تجھے پناہ دی تھی، لوگ تجھ کو گالیاں دیتے تھے، ہم نے تیرے لئے یہ کیا تھا، وہ یہ کرتے تھے ہم نے یہ کیا۔ اور بہت ساری ایسی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منوادیں، لیکن انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ فرمایا کہ: اے انصار! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ شام کو اونٹ اور گریز لے کر جائیں اور تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو لے کر جاؤ، اور دوسری روایت میں ہے:

”وَلَوْ لَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ اِمْرًا مِنَ الْاَنْصَارِ، وَلَوْ
سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ الْاَنْصَارُ وَادِيًا اَوْ شَبَعْنَا
فَلَكُنْتُ وَادِي الْاَنْصَارِ وَشَبَعْنَاهُمْ.“ (مختلوع ص: ۵۷۱)

اب میں کیا کروں میں مہاجر ہوں، ہجرت کر کے گھینا ہوں۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی اپنے آپ کو انصاری کہلاتا۔ میں بھی انصار ہی میں سے شمار ہوتا، ایک وادی میں چلے انصار، دوسری وادی میں چلے لوگ، تو میں انصار کی وادی اور گھائی پر چلوں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ بہت ہی تعلق خاطر تھا، بے حد محبت، اس لئے اس آخری وقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں وصیت فرمائی اور ان کو بہت ہی زیادہ دعا میں دیں۔

(مختلوع ص: ۵۷۱) (مختلوع ص: ۵۷۱)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین صلی علیہ وسلم و آلیہٖ الطیبین و سلم

”عارف باللہ شیخ تاج الدین ابن عطاء اللہ سکندریؒ کی تصنیف لطیف ”مفتاح الفلاح و مصباح الارواح“ ذکر الہی کے موضوع میں بے نظیر تحریر ہے، جو بیش قیمت افادات پر مشتمل ہے، حیدرآباد (سندھ) کے ایک بزرگ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب مدظلہ نے یہ کتاب حضرت القدس مولانا محمد عبداللہ صاحب صدر مفتی خیر المدارس ملتان کی خدمت میں بغرض اشاعت بھیجی ہے۔ اصل کتاب عربی میں ہے، حضرت موصوف، اس کی اصل اور ترجمہ دونوں کی اشاعت کا الگ الگ اہتمام فرما رہے ہیں۔ ذیل میں اسی کتاب کا ایک باب قارئین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، واللہ الموفق“..... (محمد یوسف)

مساکین جو امور اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں:

جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ منازعت اور بھگڑاؤ نہیں ہے بلکہ سب سے اچھا ہے، ان میں نہ اور برابر عذر معذرت کی گنجائش ہے، نہ چشم پوشی کی صورت ہو سکتی ہے، ان امور میں جو فروع من طریق کی طرف مائل ہوں، محض مندی گوہر کی ہو سکتی ہے، ان کے نزدیک زبانی مواخذہ اور درگزر نہ کرنا، ان امور میں ہے جن میں شرعاً مسامحت نہیں ہو سکتی، اور اپنے حقوق اور ذاتی امور میں مسامحت کر لیتے ہیں۔

اپنی ذات اور دوسروں کے لئے:

اہل طریق کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے لوگوں کو انصاف دلتے ہیں، لیکن خود او ظالم نہیں کرتے، وہ وہاں اب سے معذرت قبول کر لیتے ہیں لیکن خود عذر خواتین کی نوبت نہیں آئے دیتے، وہ باہر مزاہمت کا، اور عام آدمیوں کے ساتھ شفقت و رحمت کا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے درمیان باہمی بغض، کینہ، حسد، عنایات ایسے نہیں پائے جاتا، ان میں سے کوئی "میرکی"، "میرے پیس"، "میرا سوان"، "میرکی سہاری"، "میرا کپڑا" کا لفظ نہیں کہے گا، انہیں جو فتوح حاصل ہوتی ہیں، ان میں وہ سب برابر کے شریک ہوتے ہیں، وہ کسی خاص شخص کی ملک میں نہیں ہوتیں۔

عورتوں اور لڑکوں کی ہم نشینی سے پرہیز:

ان کا طریق عورتوں کی موافقت، ہم نشینی اور دوستی کو ترک کرنا، اور نوعمر لڑکوں کی صحبت اور گفتگو سے پرہیز کرنا ہے۔ ان کے یہاں یہ شرط ہے کہ کسی سے وعدہ نہ کیا جائے، اگر کسی نے غلطی کی اور وعدہ کر لیا تو اس کا ایفاء ہر قیمت پر ضروری ہے۔

اہل اللہ کے اوصاف:

نچا ہونا، نور محمد، کلام اور نظر میں روح اختیار کرنا، ریاکاری سے دور

بھاگنا، شریعت کے تمام آداب کی جو اسے معلوم ہوں، رعایت اور حفاظت کرنا، اور معلوم نہ ہونے کی صورت میں برحالت کا حکم دریافت کئے جانے، ان کے شرائط طریق میں داخل ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو شخص آداب شریعہ میں خیانت سے نہیں بچتا وہ اسرار الہیہ میں خیریت سے کب باز رہے گا؟ اور حق جل مجدہ اپنے اسرار صرف امین اسرار کو عطا فرماتے ہیں، خیانت پیشہ لوگوں کا ان میں کوئی حصہ نہیں۔

اپنی پسند و ناپسند سے اجتناب:

ان کے طریق میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اپنی پسند و ناپسند سے دست کش ہو جاتے ہیں، جس حق جل مجدہ نے ان کے لئے جو کچھ پسند فرمایا اور اختیار کر لیا وہ اسی پر بھین و دن راضی ہیں۔ نیز وہ مباحات کے درپے ہو کر وقت ضائع نہیں کرتے۔ جو شخص اس طریق میں داخل ہو، اگر وہ صاحب نکاح ہو تو اسے طلاق دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر مجرد ہو تو نکاح نہ کرے گا، دقیقہ اس کی تکمیل نہیں ہو جاتی، اس کے بعد حق تعالیٰ کی جانب سے جو القایا جائے گا، اس پر عمل کرے گا۔

روپیہ پیسہ لینے دینے میں احتیاط:

سائلہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ روپیہ پیسہ لینے میں پوری احتیاط اور توجہ کے باوجود نقدی پاس رکھ کر رات نہیں گزارے گا، نہ سائلہ کسی کو دینے کے لئے کسی سے کچھ لیتا ہے، کیونکہ یہ اس کے لئے حجاب ہے، ابتداء کامل ملے بھی سکتا ہے، اور دل چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، اور دل چاہے تو دے سکتا ہے، کیونکہ کامل القاء بانی کے موافق عمل کرتا ہے، جس طرح شاگرد، ستار کے اشاروں پر عمل کرتا ہے، جس طرح حکمید کے کسی فعل پر اعتراض نہیں (کیونکہ وہ پابند حکم ستار ہے)۔ اسی طرح شیخ کامل کے ان افعال پر اعتراض نہیں، اس لئے کہ اُردو واقعی شیخ ہے تو یہ سب سمجھ من جانب اللہ کرتا ہے۔

ترک اغراض:

ان کی ایک شرط ترک اغراض ہے، فلا یہ کہ اعتراض کرنے والا غفلت ہو، کیونکہ یہ اعتراض نہیں بلکہ تادیب ہے، اور اگر کم مرتبہ ہے تو اسے خاموش رہنا چاہئے، اگر اس نے اعتراض کیا تو عقد طریق باطل کر دیا، اس لئے کہ اہل طریق اہل صدق ہیں، نہ وہ اسے وہی کہتے ہیں جس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

آداب مرید:

اور جب مرید شیخ کی زیارت کو جائے تو اپنے قلب کو اپنے پاس کی چیزوں سے خالی کر لے، تاکہ شیخ کے الفاظ کردہ امور کو قبول کر سکے، اور شیخ کی کسی بات پر انکار کی صورت پیدا نہ ہو، اور اگر کوئی ایسی بات پیش آئے جس کو اس کا قلب قبول نہیں کرتا، تو اپنے کو ملامت کرے، اور یوں جانے کہ میں اس مقام کو نہیں پہنچا، شیخ کی طرف خطا کی نسبت نہ کرے، جو شیخ کے پاس بغرض متون و آثار مانگیں جاتا ہے، وہ جاہل ہے، اور شیخ سے "خاطر" پر کلام کا مطالبہ نہ کرے، بلکہ امراض نفوس اور ان کے علاج کی معرفت شیخ سے طالب کیا جاتی ہے، مکاشفات، مریدین کے احوال ہیں، یہ رفیق کے احوال نہیں۔

بدظنی سے اجتناب:

در اہل طریق جب کسی متناہد و عین حالت معصیت میں دیکھتے ہیں تب بھی اس کے بارے میں بصرہ کا اعتقاد نہیں رکھتے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید اس نے غلطی تو بہ بھی نہ تھائی، سہی کر لی ہو یا وہ سنا ہے کہ اس کا خاصہ عزت الہیہ کی وجہ سے اچھا ہونے والا ہو، اس لئے ممکن ہے کہ یہ گناہ (انجام کے اعتبار سے) اسے معصرت ہو، ہاں برا اعتقاد وہی شخص سے متعلق رکھتے جس کے انجام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کر دیا ہو، اس کے باوجود وہ کسی کو عار نہیں دلاتے۔

اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ جانتا:

اہل طریق اپنی ذات کو کسی سے بہتر نہیں سمجھتے، جو شخص اپنے کو دوسرے سے بہتر جانتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کو اپنا اور اس دوسرے کا مرتبہ فی الحال اور انجام کے اعتبار سے معلوم ہو گیا ہو، وہ جاہل باللہ ہے، دھوکے میں مبتلا ہے، اور خیر سے محروم خالی ہے، خواہ اسے کتنے اہل معارف کیوں نہ دیئے گئے ہوں، علم کی تحقیر و حقیقت حق تعالیٰ کی بے ادبی ہے، اور یہ نقیض ولایت ہے۔

اہل اللہ کے اوصاف:

بزرگان کے اوصاف میں سے برداری اور منہ سے خلق سے نفس کو پاک کرنا، اور خلق کی سے نفس کو مزین کرنا ہے۔ وہ مخلوق کی ایذا برداشت کر لیتے ہیں، کسی کو ایذا نہیں دیتے، وہ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اپنا بار دوسروں پر نہیں ڈالتے، وہ نیکی کے کاموں میں اعانت کرتے ہیں، آفت رسیدگاں کی فریادیں کرتے ہیں، راستہ بھولے ہوئے کی رہنمائی کرتے ہیں، عواقب کو تعلیم دیتے ہیں، غافل کو بیدار کرتے ہیں، وہ نہ ہر بات رکھتے ہیں، نہ پردہ لٹکاتے ہیں، بلکہ جو شخص بھی ان کو تلاش کرے، پالیتا ہے، اور جو ان کا ارادہ کرے، ان تک پہنچ جاتا ہے، وہ کسی سے چھپ کر نہیں رہتے۔ نہ کسی سائل کو منع کرتے ہیں، نوادار کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وحشت زدہ کو اس دل سے لے لیتے ہیں، غم سے بھرے کو اس دے دیتے ہیں، وہ نوادروں اور غلاموں کی مدد کرتے ہیں، الغرض نہ وہ کسی فضیلت کو چھوڑتے ہیں، نہ کسی رذیلہ کو کرتے ہیں۔

چار قسم کی موت برداشت کرنا:

نہجہ اللہ کے اوصاف کے محاببات بدنیہ یعنی بھوک، پیاس، برنگی، اور چار قسم کی موت کا برداشت کرنا ہے، سفید موت یعنی بھوک، سرخ موت یعنی بھانگ، ہونی، سیاہ موت یعنی تنگی، ایدہ، ہمز موت یعنی اوپر نیچے ہونہ لگانا۔

کونین کو دل سے نکال دینا:

ان کے اوصاف میں یہ امور بھی ہیں، کونین کو اپنے قلب سے ترک کر دینا، اپنے پاس کی چیزوں کو اپنے بھائیوں جیسی خلق اللہ پر قربان کر دینا، تمام امور میں حق تعالیٰ پر اعتماد رکھنا، تمام ایسے امور جو نفس کو شوق اور ناگوار ہیں، ان کے جاری ہونے پر راضی ہونا، دکھ درد پر صبر کرنا، وطن سے دور نکل جانا، مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کرنا، بروں سے (بدنہی کی وجہ سے نہیں بلکہ خالق جل مجدہ کو خلق پر ترجیح کی غرض سے) علاقہ اور عواکن کو قطع کرنا، اور لوگوں کی حاجات کے پورا کرنے میں سعی کرنا، بشرطیکہ یہ اپنی اصلاح سے قارخ ہو چکا ہو، اور جو شخص اپنے نفس کی تکمیل سے فراغت حاصل کئے بغیر ان امور میں مشغول ہوتا ہے، وہ ریاست اور شہرت کا خواہش مند ہے۔

قناعت پسندی:

مجموعہ ان کے اوصاف کے قناعت ہے۔ یعنی ”جتنا رزق مل جائے، نفس کا اس پر قرار پکڑنا اور مزید کا منتظر نہ ہونا۔“ نیز ان کا سر مندانہ، بال کثر و اتار ناخن تراشنا اور کسی کو دینے کی غرض سے کپڑا اتارنا، یہ تمام امور با وضو ہونے کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے جب بھی کوئی چیز جدا ہو، طہارت پر جدا ہو، فرشتے کہتے ہیں: ”اے رب! جب ہم ان کے پاس سے آئے تھے وہ نماز پڑھتے تھے۔“

حق عہدیت کا اہتمام:

مجموعہ ان کے حق عہدیت ادا کرنے کی نیت سے دعا کرنا، اور حق تعالیٰ کے سامنے فقر و قلت، خشوع، خضوع اور تواضع و مسکنت کا ظاہر کرنا ہے، تاکہ ان صفات کے مقابل، اسما الہیہ کا ظہور ہو، ان اسماء الہیہ کا بر اسی پر کھلتا ہے جو ان صفات کے ساتھ متصف ہو جائے جو ان اسماء کے مقابل ہیں۔ یہی حق عہدیت ہے۔

اپنے عیوب پر نظر کرنا:

مخبر ان کے احوال کے اپنے عیوب پر نظر کرنا، اپنی ذات میں مشغول ہونا اور لوگوں کے عیوب سے غافل ہونا ہے۔ وہ زبان کو خیر کا بادی بناتے ہیں، آنکھوں کو فضول نظر سے بند رکھتے ہیں، نیز رفتار میں قدرے تیزی کرنا، خیر کے خواہشات میں نہ ہوشی اختیار کرنا، جن صاحب سلطنت لوگوں سے نفع کی امید، نقصان کا اندیشہ کیا جاسکتا ہے، ان کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، تمام مخلوق سے صاف دل رہنا، تمام مسلمانوں کے لئے عافیت دعا کرنا، فقر کی خدمت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے خواہ انسان ہو یا حیوان، شفقت و رحمت کا برہنہ کرنا، ان کی مدد کرنا۔

حاکم حاکم کی نفرت کا سبب:

روایت ہے کہ بخارا میں ایک حاکم ہوا ظالم تھا، آیت دن سوار ہو کر نکلا، راستہ میں غاری سنا دیکھا، سر دی، اس دن بہت تھی، متعلقین کو حکم دیا کہ اس کے گھر آگ لگا دو، وہ گناہ گار اس کے گھر لایا گیا، اس کے ساتھ خوب عذاب و اذیت کا معاملہ کیا، رات ہوئی تو خواب میں ہاتھ نہیں سے آواز آئی، ”تو سنا تھا، تجھے کہتے کو یہ کر دیا۔“ (یعنی کہتے ہی وجہ سے بخش دیا)۔

دوسروں کے محاسن پھیلانا اور عیوب چھپانا:

مخبر ان کے اوصاف کے لوگوں کے محاسن کا پھیلانا اور ان کے عیوب کا چھپانا ہے۔ بہت بڑی لوگوں کے ساتھ وہ یہ رعایت نہیں کرتے، کیونکہ بدعتی کے حالات کی اطلاع ہر شخص پر فرض ہے، تاکہ لوگ اس کی فساد انگیزی سے اپنی حفاظت کر سکیں۔

لوگوں کی تعظیم کرنا اور حقارت سے اجتناب:

مجموعہ ان کے احوال کے لوگوں کو بنظر تعظیم دیکھنا ہے، نہ بنظر حقارت، وہ اپنے کو کسی سے افضل نہیں دیکھتے، نہ کسی پر اپنی فضیلت سمجھتے ہیں، نہ کسی پر اپنا حق تصور کرتے ہیں، خواہ دوسروں کے ان کے ذمہ کتنے ہی حقوق ہوں، وہ کسی کو قرض نہیں دیتے، جب ان سے مسائل کچھ مانگتا ہے تو اسے دے دیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں واپس لینے کا خیال نہیں ہوتا، اور اگر وہ شخص از خود واپس کرے تو ہر ممکن تدبیر سے واپس نہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ واپس دینے پر اصرار کرے تو اس سے لے کر کسی دوسرے محتاج کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کو اپنی ملک میں نہیں رکھتے، کیونکہ جس چیز سے وہ نکل جاتے ہیں، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، جب ان کی کوئی چیز راستہ میں گر جاتی ہے، خواہ مال ہو یا کپڑا، یا ہر اور دینار ہوں، اور وہ اسے چھوڑ کر آگے نکل گئے ہوں، تو نہ اس کی تلاش کرتے ہیں، نہ اس غرض سے واپس لوٹتے ہیں، نہ اس کا اعلان کرتے ہیں، اور اگر ان کو اس حالت میں اپنے نفس میں تغیر محسوس ہو تو وہ اصحابِ علمت ہیں، بنور ”کائنات“ کا ان کے قلب میں حصہ ہے، انہیں اس علمت کے ازالہ کے لئے محنت کرنی چاہئے، اور اگر کوئی شخص بلا طلب ان کی گم شدہ چیز واپس کر دیتا ہے، تو دل چاہتا ہے تو رکھ لیتے ہیں اور دل چاہتا ہے تو اسے ملک سے نکال دیتے ہیں، ان کے لئے یہ کوئی شرط نہیں کہ ان کے پاس نہ ہو، بعض کے پاس مال ہوتا ہے، بعض کے پاس نہیں ہوتا۔

خلوت و جلوت میں طاعت سے سرشاری:

ان کا ایک وصف خلوت و جنوت میں طاعت کے ساتھ لذت حاصل کرنا، حق تعالیٰ کے ساتھ ایک ایک لمحہ کی رعایت کرنا، اور ہمہ وقتی تल्ली وادار کے لئے خاطر مع اللہ کی حفاظت کرنا، جمیع حالات میں حق تعالیٰ سے راضی رہنا، ہر حال میں حق تعالیٰ

کی حمد بجالاتا ہے۔

خلاف عادت پر عمل ہی کرامت ہے:

مخلوق کے نفوس جس عام عادت اور روش پر چل رہے ہیں، جو شخص اپنے نفس کی عادت توڑ کر خرق عادت کے طور پر نفس کو عادت عامہ کے خلاف چلا دیتا ہے، حق تعالیٰ اس کے بدلے میں اسی قسم کا خرق عادت فرمادیتے ہیں (یعنی اسباب و مسببات کا ظہور فرمادیتے ہیں)۔ عوام کی اصطلاح میں اسی کو کرامت کہا جاتا ہے، لیکن خواہم کے نزدیک ”وہ عنایت الہیہ جس کی بدولت نفس کی سفلی عادت کے خلاف کرنے کی توفیق اور قوت فیض ہوئی، اس سے مشرف ہو جائی کرامت ہے۔“
(یہاں سے آخر تک کا مضمون اصل کتاب باب سابق سے مقدم ہے،
بیان اس کی تاخیر مناسب معلوم ہوئی۔ محمد یوسف۔)

حق تعالیٰ کی مغفرت و بخشش کی امید:

خبردار! اہل ”لا الہ الا اللہ“ کے ساتھ کبھی عداوت نہ کرو، اس لئے کہ ان کو حق تعالیٰ کی ولایت عامہ حاصل ہے، اور وہ اولیاء اللہ ہیں، خود وہ کتنے ہی گناہگار ہوں، اور زمین کی بھرتی کے بقد و گناہ لے کر آئیں، حق تعالیٰ اسی قدر مغفرت کے ساتھ ان کا استقبال فرمائیں گے، بشرطیکہ وہ شرک میں مبتلا نہ ہوں، اور جس کے لئے ولایت ثابت ہے اس سے جگہ حرام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو، اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔

(یہ معنی پر حق تعالیٰ کی مغفرت و بخشش اور رحمت واسعہ کی امید و یقین کا غلبہ کثیر ہے کہ انہوں نے عامہ تسمین ”لا الہ الا اللہ“ کو ولایت عامہ کا مستحق سمجھا، اور بغیر پر مشرک و حساب کے ان کے لئے نعمت آخرت کی امید باندھی۔ قرآن و سنت کی

رہنمائی میں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہر مومن و مسلم اپنے ایمان و اسلام کی بنا پر مستحق نجات و مغفرت ہوگا، لیکن یہی نہیں کہ وہ اپنے کو اعمالِ صالحہ اور قبولِ شرعیہ سے بے پروا سمجھے اور کتاب و سنت کے خلاف زندگی گزارے۔ ہر مومن و مسلم کو بھی اپنے بد اعمالی کے لئے اس مانگِ حقیقی کی بارگاہ میں جوابدہ ہونا ہے۔ (مدیر)

بغیر تحقیق کے کسی کو دشمن خدا کہنے سے اجتناب:

اور جس شخص سے دشمن خدا مانتے کی اطلاع تمہیں منجانب اللہ نہیں ہے، اسے بھی دشمن نہ بناؤ، تم از کم یہ ہو کہ جس کے حالات کی تمہیں تحقیق نہیں ہے، اس سے نہ دوستی کا برتاؤ کرو، نہ دشمنی کا، بہت جب معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کا دشمن صرف مشرک اور کافر ہے۔

جیسے اس سے بری ہو جاؤ، جس طرح کا معاذ حضرت خلیل اللہ علی نبیہ وعلیہ والصلوٰۃ والسلام نے اپنے والدِ آزر سے کیا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: ”جیسا جب ان کو (حضرت ابراہیم علیہ السلام کو) واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے بری ہو گئے۔“ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں ”آپ کسی قوم کو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نہیں پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولِ سلی اللہ علیہ وسلم سے متبادل کرتے ہیں، خواہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، یا بیٹے ہوں، یا بھائی ہوں، یا برادری کے لوگ۔“ پس یہ میزان ہے جس سے تم جان سکو گے۔

اولیاء اللہ سے عداوت سے پرہیز:

اور حتی الامکان اللہ کے بندوں سے عداوت کا برتاؤ نہ کرو، اور نہ دشمنی کا فیصلہ اس بات سے کرنے لگو جو زبان سے ظاہر ہو۔ اگر کسی مسلمان سے ناروا فعل سرزد ہو تو اس کے فعل کو بے شک برا سمجھو، مگر اس کی ذات سے کراہت نہ کرو، اور اللہ کے

دشمن (کافر) کی ذات سے نفرت ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: "جو میرے ولی سے دشمنی کرے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں!" اور اگر کسی آدمی کی حالت مجھوں تھی، اور تم نے اس سے دشمنی کا برتاؤ کیا، تو کہا جائے گا کہ تم نے اللہ کی مخلوق کے معاملہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا، کیا خبر کہ اللہ کا علم اس کے متعلق کیا ہے؟ تم خواہ مخواہ اس سے بری ہو گئے، اور اس سے دشمنی کرنے لگے اور اگر کسی کا ظاہر حال تمہارے علم میں (اچھا) ہے، اور وہ واقعتاً حق میں مجتہد کا دشمن ہے مگر چونکہ تم کو اس بات کا علم نہیں، اس لئے اللہ کا حق ادا کرنے کی غرض سے اس سے دوستی رکھو، دشمنی نہ کرو، کیونکہ حق تعالیٰ کا اسم "ظاہر" تم سے حق تعالیٰ کے دربار میں مختصر کرے گا، اپنے ہو پر اللہ کی محبت قائم نہ کرو، ورنہ مارے جاؤ گے، اس لئے کہ حق تعالیٰ کو محبت غالب مکر رہتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاذ کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ ان کے گمراہی کے باوجود انہیں رزق دیتے جاتا ہے، باوجودیکہ ان کے تمام احوال سے واقف بھی ہے، اسی طرح اپنی رحمت و شفقت تمام حیوانات اور تمام مخلوق کے ساتھ عام رکھو، ان کے وجود کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور تم - وجد و وجود کی رحمت کے ساتھ ان پر رحم کرو۔

سیر الی اللہ کی آفات:

سیر الی اللہ کی آفات جو بعض سالکین کے لئے رہزن ثابت ہوتی ہیں، اس

ذیل:

۱: عمل کا دیکھنا۔

۲: آرزو کا لمبا ہونا۔

۳: دل میں حصولِ ولایت کے خیال کا آنا۔

- ۴۔ بتوہ خلق کی طرف مائل ہونا۔
- ۵۔ خواہوں پر قناعت کرنا۔
- ۶۔ ورو سے افس کرنا۔
- ۷۔ وارو سے لذت لینا۔
- ۸۔ وعدوں پر پتھر چاٹنا۔
- ۹۔ خوش فہمی پر کفایت کرنا۔
- ۱۰۔ نور اللہ تعالیٰ کے حق میں دھوکے میں رہنا۔
- اللہ تعالیٰ کی نظر سے گریبانے کی علامتیں تین ہیں:
- ۱۔ نفس سے راضی ہو جانا۔
- ۲۔ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونا۔
- ۳۔ اور فقر و قہر میں حق تعالیٰ سے عزامت کرنا۔

حق تعالیٰ کے قریب کی علامات:

- حق تعالیٰ کے قریب کی علامتیں تین ہیں
- ۱۔ نفس فی لذت کا ترک کرنا۔
- ۲۔ حق پر کانٹہ ہونا۔
- ۳۔ اللہ کی خاطر قلوب سے تواضع کرنا۔
- وصول الی اللہ کی علامتیں تین ہیں:
- ۱۔ فہم عن اللہ (اللہ سے سمجھنا)۔
- ۲۔ استماع من اللہ (اللہ سے سنا)۔
- ۳۔ اخذ عن اللہ (اللہ سے لینا)۔
- اللہ کے ساتھ ہم ہو جانے کی علامتیں تین ہیں:

۱۔ اختیار ترک کر دینا۔

۲۔ تدبیر کو سلب کر دینا۔

۳۔ ارادہ کو فنا کر دینا۔

ثبات عن اللہ کی علامتیں تین ہیں:

۱۔ اوصاف فانیہ کو اوصاف باقیہ سے بدل لینا۔

۲۔ اوصاف فانیہ کو اوصاف باقیہ میں تبدیل کر دینا۔

۳۔ ذات فانیہ کو ذات باقیہ میں گم کر دینا۔

”واللہ یولیٰ منکھ من یشاء واللہ واسع علیم“

تعلق مع اللہ کے صحیح ہونے کی علامات:

حق تعالیٰ کے ساتھ بندہ کے تعلق کے صحیح ہونے کی علامتیں تین ہیں:

۱۔ اختیار کا فن ہو جانا۔

۲۔ ہر تقدیری واقعہ کا شیریں ہو جانا۔

۳۔ ہر چیز میں محبوب سے راضی ہو کر، اور ہر چیز میں اس کے سامنے

سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہر چیز میں کمال محبوب کا مشاہدہ کرنا۔

محبت الہی کی علامتیں:

بندے کے ساتھ حق تعالیٰ کی محبت ثابت ہونے کی علامتیں تین ہیں۔

۱۔ بندے سے جو کچھ صادر ہو (اس کے حکم خداوندی کے موافق ہونے

کی وجہ سے) اللہ تعالیٰ کا اس سے راضی ہونا۔

۲۔ حق تعالیٰ کی جانب سے تحدیث (بیان نعمت) کی اجازت ہونا۔

۳۔ اپنی حکمت بالغہ سے سر کا اس پر لگا کرنا۔

(ماہنامہ دارالعلوم، یونیورسٹی، بنارس)

فرائض

کی

ادائیگی

وَلَا تَغْضُوهُ وَاِذَا رَأَيْتُمُ الْحَيٰۤیْرَ فَاُخْذُوْا بِهٖؕ وَاِذَا رَأَيْتُمُ الشَّرَّۤیْ
فَذَعُوْهُ وَاذْكُرُوْا اِنَّكُمْ قَلِيْلٌ مُّتَذَكِّرُوْنَ فِی الْاَرْضِؕ
(یٰسہم فصحاہ ج ۳ ص ۶۶۳)

ترجمہ: "حضرت عی بن مسیح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا خطبہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا جبکہ آپ کو خلیفہ بنایا گیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے، جو ہدایت کرنے والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو اکر فرمایا ہے، پس خیر کو لو اور شر کو چھوڑ دو، فراموش کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوا کر دو، وہ تم کو جنت میں پہنچا دیں گے، اے شک اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جو سب کو معلوم ہیں اور مسلمان کی حرمت کی اشیاء تمام حرمت کی چیزوں سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعدائے اور توحید کے ساتھ مسلمان کو مضبوط کیا ہے، مسلمان وہی ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، ہاں! حق کے ساتھ، کسی مسلمان کو نیند اور نہ جائز نہیں، مگر اسی چیز کے ساتھ جو کہ واجب ہے، تمام کاموں سے پیچھے اور خاص طور پر اپنے خصوصیت کاموں سے پہلے موت کی طرف ہجرت کرو، اس لئے کہ لوگ تم سے آئے جاچکے ہیں اور جو تم سے پیچھے ہیں وہ تمہارے پیچھے آئیں گے، ذرا اپنا بوجھ ہلکا رکھو، تاکہ تم بھی پہلوں سے چالو، کیونکہ سب کے سب لوگ اپنی آخرت کے انتظار میں ہیں، اللہ کے بندوں اور اللہ کی سر زمین میں اللہ سے دور، اس لئے کہ تم سے زمین کے ٹکڑوں اور چوپایوں کے ہاں سے

میں بھی سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، خیر کو دیکھو تو اس کو لے لو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس کو چھوڑ دو اور یاد رکھو جبکہ تم بہت کم تھے، دشمن میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔“

حضرت عثمانؓ کی شہادت اور حضرت علیؓ کی خلافت:

یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت اس وقت پیر کی گئی تھی جبکہ ان کے پیش رو خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے تھے، کئی دن تک باغیوں نے ان کا محاصرہ کئے رکھا تھا، بالآخر جب انہوں نے دیکھا کہ اب حاجی لوگوں کے واپس آنے کا وقت آ گیا ہے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کی دیوار پھلانگ کر ان کو شہید کر دیا، اور اس حالت میں شہید کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور روزے سے تھے، حضرتؓ کے خون کا سب سے پہلا چھینٹنا مصحف شریف کی جس آیت پر گرا وہ تھی:

”فَمَنْ يَكْفُرْ بِهِمُ اللَّهُ“ (البقرہ: ۱۳۷)

ترجمہ:.....”اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں آپ کی

کفایت فرمائیں گے۔“

وہ تو جنت میں چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جا ملے، لیکن مسلمان اس وقت سے آج تک اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔

شہادت عثمانؓ کے بعد:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے درمیان خانہ

جنگی ہوئی، جنگ جنس ہوئی، جنگ صفیں ہوئی، اس کے علاوہ خازنوں کے ساتھ مقابلے ہوئے، اور مسلمانوں کی وہ کموار جو کافروں کے مقابلے میں چلتی تھی، اب آپس میں چلنے لگی، لوگوں کے اندازے کے مطابق تقریباً ستر ہزار (۷۰,۰۰۰) آدمی ان جنگوں میں کام آئے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہوئیں۔ جیسا کہ اس آیت شریفہ میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت فرمائیں گے۔

قاتلین عثمان کا انجام:

جن لوگوں نے دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، تمام کے تمام بڑی طرح قتل ہوئے، ان قاتلین میں ایک محمد بن ابی بکر بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ جن کی پیدائش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حجۃ الوداع کے سفر میں ہوئی تھی، ان کی والدہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عقد کر لیا تھا، اس نے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ربیب ہیں۔ لا الہ الا اللہ! ان شورش کرنے والے باغیوں میں یہ بھی شریک تھے اور ان پانچ آدمیوں میں جنہوں نے دیوار پھلانگی تھی یہ بھی شامل تھے، انہوں نے سب سے پہلے جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”بھتیجے! اگر تمہارے والد اس حالت کو دیکھتے تو پسند نہ کرتے۔“ یہ فقرہ سن کر انہوں نے فوراً وادھی چھوڑ دی اور واپس نکل آئے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ہٹانے کی کوشش کی، یہ صرف ایک صحابی تھے بایں معنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے، اگرچہ سچے تھے، ورنہ علما تاریخ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک بھی صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف شورش کرنے والوں میں شریک نہیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اس سے پاک رکھا۔ محمد بن ابی بکر بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے گورنر بنا دیئے گئے تھے، اور وہاں ان کو قتل کیا

گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے، جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا، بہت زیادہ صدمہ ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا مدینہ پر باغیوں کا تسلط:

بہر کیف! حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دینے کے بعد مدینہ میں باغیوں کا تسلط تھا اور اکابر صحابہؓ میں کوئی بھی خلافت کا کام سنبھالنے کے لئے تیار نہیں تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی رات کی تاریکی میں چند حضرات نے جنازہ پڑھ کر بقیع کی ایک جانب دفن کر دیا۔ وہ جگہ دس وقت جنت البقیع میں شامل نہیں تھی، اس کی دیوار سے باہر تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دفن ہو کر اس جگہ کو جنت البقیع میں شامل کرایا، اب تو بقیع اس سے بھی آگے چلا گیا ہے۔

حضرت علیؓ کا امت کو سنبھالنا:

تو تین دن تک مدینہ میں باغیوں کا تسلط رہا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تیسرے دن خلافت قبول کی، خلافت اس حالت میں قبول فرمائی کہ کہنا چاہئے کہ زمین شرفساد سے بھری ہوئی تھی، اور اس بنا پر امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ساڑھے چار سال کا زمانہ خلافت کا قریب قریب شور و غل میں گزرا، ایک دن بھی کتبہ کر بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، کافروں کے مقابلے میں جہاد معطل ہو گیا، مسلمانوں کی آپس میں تلوار چل مچی، جس میں ستر ہزار کے قریب آدمی مارے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عجیب و غریب خطبات ہیں، کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو دنیا کے سانپ نے ڈس لیا ہے، مسلمانوں کی ایک دوسرے کی عزت و آبرو منہا شروع ہو گئی ہے، نو مسلم لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے اور جنہوں نے دین کو پورا نہیں سمجھا تھا ان کا غلبہ ہو گیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ اٹھ چکے تھے، کچھ پاہر رکاب تھے، ایسے حالات میں خلافت کو قبول کرنا اور امت کو سنبھالنا،

یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل عمرو تھا، ان کی ہمت تھی، بلاشبہ وہ خلیفہ راشد ہیں اور حضرات ابو بکر و عمرو و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معیار کے قوی ہیں، معمولی آدمی نہیں۔

حضرت علیؑ کا پہلا خطبہ:

تو سب سے پہلا خطبہ جو دیا اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہادی نازل فرمائی ہے، جو ہدایت دینے والی کتاب ہے (قرآن کریم) اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر اور شر کو بیان فرما دیا ہے، خیر کی باتوں کو بھی بیان فرما دیا ہے، شر کی باتوں کو بھی بیان فرما دیا ہے۔

خیر کو اپناؤ اور شر کو چھوڑ دو:

خیر کی باتوں کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ بندے خیر کے ان اعمال کو اختیار کریں اور شر کو ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ بندے ان چیزوں سے اجتناب کریں، ان چیزوں سے بچیں۔ اس لئے فرمایا کہ "فَلْيَتَّقُوا بِالْخَيْرِ وَذَعُوا الشَّرَّ"۔ خیر کی چیز کو اور شر کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے جتنے خیر کے کام کھام پاک میں ذکر فرمائے ہیں، ان کو اختیار کرو اور جتنے شر کے کام ذکر فرمائے ہیں ان کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بہت سے فرائض بیان فرمائے ہیں، ایک مسلمان کے ذمے کیا کیا چیزیں فرض ہیں؟

مخدوم محمد ہاشم اور ان کی فرائض اسلام:

مخلصہ سندھ کے نیک بزرگ ہوئے ہیں مولانا مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کی کتاب ہے: "بذل القوة فی سن النبوة" اس کا میں نے "عہد نبوت کے ماہ و سال" کے نام سے ترجمہ کیا تھا۔ یہ کتاب دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور انہوں نے عجیب انداز سے اس کو مرتب کیا ہے، میں نے ایک

بزرگ کی فرمائش پر اس کا ترجمہ کیا تھا، اور اس کے مقدمہ میں میں نے لکھا تھا کہ: یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، ان کے زمانے کے آدمی ہیں، اور کہن چاہتے کہ یہ خطہ سندھ کے اپنے وقت کے شاہ ولی اللہ تھے، اسے بڑے عالم کہ متعلق حیران ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے میں ان کے مزار کی زیارت بھی کر کے آیا ہوں، میں نے اپنے اس مقدمہ میں لکھا ہے کہ اپنی موضوعات میں سے کوئی موضوع مشکل سے ہوگا جس پر مخدوم صاحبؒ نے کتاب نہ لکھی ہو، اس وقت زبان فارسی تھی اور علاقائی زبان سندھی تھی اور ہماری دینی زبان عربی ہے، تینوں زبانوں میں ان کی کتابیں ہیں اور تینوں زبانوں پر یکساں عبور ہے، بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور بڑی طویل حویل کتابیں لکھیں، لیکن کیا مجال ہے کہ ان کی تحریر کی ایک سطر بھی میاں سے نیچی ہوگئی ہو؟ میں کہنے یہ لگا تھا کہ ان کا ایک رسالہ عربی میں ”فرائض الاسلام“ کے نام سے ہے، وہ چھپ گیا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا ہے، جس میں بتلایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی چیزیں فرض ہیں؟

تو حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ نے بہت سی چیزوں کو فرض فرمایا ہے، ان فرائض کو ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں ادا کرو، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے جہیں جنت میں پہنچا دیں گے، فرائض کو ادا کرو، مخلوق کو دکھانے کے لئے نہیں اور مخلوق کی خاطر نہیں، بلکہ فرائض کا ادا کرنا اللہ کی بارگاہ میں ہے، یعنی محض حق تعالیٰ شانہ کی رضا کے لئے کرو۔

فرائض و محرمات معلوم ہیں:

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کئے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام فرمایا ہے: ”غَيْرُ مُنْجِبُهُ لِقَاءُ“ وہ مجہول نہیں ہیں، معلوم نہیں ہیں، بلکہ ہر شخص ان کو جانتا ہے۔

فرائض کی اور محرماتِ قطعہ کی یہ شان ہے کہ جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ بھی جانتے ہیں، اسلام کے فرائض کو، موئے موئے فرائضِ اسلام کو ہر آدمی، ہر کس و نامکس جانتا ہے، گو تفصیلات زیادہ نہ جانتا ہو، اور اسی طرح ہماری شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، وہ بھی کوئی مخفی نہیں ہیں، بلکہ موئی موئی محرمات، یہ قریب قریب ہر مسلمان کو معلوم ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو علم جانتے ہیں عوام نہیں جانتے، لیکن مشہور چیزیں عرمات میں سے چاہے مسلمان خود ان کے مرتکب بھی ہوں، تب بھی جانتے ہیں کہ یہ حرام ہیں، چنانچہ کسی مسلمان کو قتل کرنا، کسی کی جان لینا، کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کے مال پر قبضہ کر لینا، کسی پر ناحق تہمت لگانا، سود کھانا، قیصوں کا مال کھانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو سارے مسلمان جانتے ہیں، کوئی مسلمان تمہیں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ مسلمانوں کو قتل کرنا حلال ہے، کوئی نہیں مانے گا کہ کسی کی چوری کرنا، کسی کا ناحق مال لینا یہ جائز ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا۔

فرائض شرعی کا منکر کافر ہے:

اب ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ ہماری عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ فرائض شریعہ جو قطعی ہیں، ان کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے

محرماتِ قطعہ کا منکر کافر ہے:

اور محرماتِ قطعہ جو قطعی ہیں، ان کی حرمت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسلمان، اللہ بچائے! زنا کے بھی مرتکب ہیں، لیکن تمہیں کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو کہ زنا حلال ہے، اور جو زنا کو حلال کہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ بہت سے مسلمان چوری ڈکیتی کرتے ہیں لیکن تمہیں کوئی مسلمان

لا اله الا الله محمد رسول الله پڑھنے والا جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، ایسا نہیں ملے گا جو ان گناہوں کو جائز سمجھتا ہو، اور جو جائز کہے وہ مسلمان نہیں ہے۔

نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے:

کہتے مسلمان ہیں جو بھگنا نہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن جس مسلمان سے بھی پوچھو وہ کہے گا کہ نماز فرض ہے، یہ تو اللہ کا فرض ہے، بھگنا نہ نماز اللہ کا فرض ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی نماز کی فرضیت کا منکر ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں۔

روزے کی فرضیت کا منکر کافر ہے:

رمضان المبارک کے روزے ہیں، بہت سے مسلمان نہیں رکھتے، اس کے باوجود جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ کا فرض ہے، آدمی تندرست ہو اور مقیم ہو، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کے ذمہ روزہ رکھنا فرض ہے، ہاں! بیمار ہو تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ دوسرے وقت میں رکھ لے، سفر میں ہو تو اس کو بھی رخصت ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھے کہ دوسرے وقت میں رکھ لے، لیکن بہر حال روزہ فرض ہے، تو کہتے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان کے روزہ کے تارک ہیں، لیکن ان سے پوچھئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی! روزہ تو فرض ہے، اللہ کا فرض ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس کا منکر ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔

فرضیت زکوٰۃ کا منکر کافر ہے:

یہی حکم زکوٰۃ کا بھی ہے، بہت سے مسلمان غل کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتے، بہت سے مسلمان باوجودیکہ ان کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور بعض دے دیتے ہیں، لیکن پورا حساب کر کے نہیں دیتے، ایسے ہی انداز سے دے دی، نہیں بھائی! زکوٰۃ تو پورا حساب کر کے دینی چاہئے، دو پیسے زیادہ ہی نکلیں، کم

نہ ہے۔

میت کو فرائض شرعیہ سے سبکدوش کرو:

رات ایک صاحب کے خط کا جواب لکھ رہا تھا، میں نے جواب میں لکھا کہ میت کے ایصالِ ثواب کے لئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میت کو فرائض شرعیہ سے سبکدوش کیا جائے، اب لوگ ان چیزوں کا اہتمام تو کرتے ہیں بجا کر دو، دسواں کر دو، چالیسواں کر دو، فلاں کام کر دو، قرآن مجید پڑھا دو اور کچھ صدقہ و خیرات بھی کر دیتے ہیں، فرض کر لو کہ وہ اعلاص کے ساتھ کرتے ہیں، محض ایصالِ ثواب کے لئے کرتے ہیں، درمیان میں نیت کھوئی نہیں اور یہ بھی فرض کر لو صحیح طریقہ اختیار کرتے ہیں، غلط نہیں اختیار کرتے، تو کہنا یہ ہے کہ کیا اس معمولی ایصالِ ثواب سے اس کے فرائض ختم ہو جائیں گے؟

زندگی بھر کے نفلی روزے رمضان کے ایک روزہ کا بدل نہیں:

آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوئی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ:

”مَنْ افْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا

مَرْحُومٍ، لَمْ يَفْضَحْ عَنْهُ صَوْمُ الذَّهْرِ تَكْلِيَةً وَإِنْ صَامَهُ“

(مشکوٰۃ ص: ۷۷)

ترجمہ:..... ”جس شخص نے رمضان مبارک کا ایک

روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جسے رکھا قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ

اس کو عمر نوح عطا فرمائیں اور یہ ساری عمر نفلی روزہ رکھتا رہے،

تب بھی اس کا سواضہ ادا نہیں ہوتا۔“

فرائض، فرائض ہیں، ایک آدمی فرض ادا نہیں کرتا تو اہل میں لگا ہوا ہے، اس

کے نوافل کی کیا قیمت ہے اللہ کے نزدیک؟

فجر کی جماعت رات بھر کے نوافل سے بہتر ہے:

مولا امام مالک میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لوجوان بیٹھا تھا، (غالباً اس کا نام سلیمان بن ابی حمزہ تھا) حضرت عمرؓ کو بھی اس سے تعلق تھا، آپؐ فجر کی نماز کے بعد تہنچ کیا کرتے تھے، یعنی حاضری لیا کرتے تھے کہ کون کون آدمی حاضر ہے اور کون کون نہیں آیا؟ ایک دن فجر کی نماز میں اپنے اس دوست کو نہیں دیکھا، تو وہاں مسجد سے سیدھے اس کے گھر گئے اس کی والدہ ملیں، آپؐ نے ان کی والدہ سے فرمایا:

”... لَمْ أَرْ سَلِيمَانَ فِي صَلَوةِ الصُّبْحِ
فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّيَ فَلَيْلَةَ غِيَاةٍ فَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْ
أَشْهَدَ صَلَوةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرُبَ
أَهْلِي“ (مولا امام مالک ص ۱۱۵)

ترجمہ: ”آج سلیمان کو میں نے صبح کی نماز میں نہیں دیکھا! اس کی والدہ کہنے لگیں کہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، فجر کے وقت آنکھ لگ گئی (اس لئے جماعت میں شریک نہیں ہو سکے)۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ: فجر کی نماز میں جماعت میں شریک ہو جاتے تو تمام رات عبادت میں کھڑے رہنے سے میرے نزدیک یہ افضل تھا۔“

فجر کی جماعت کی اہمیت:

بھائی! کچھ سمجھے؟ ساری رات کھڑے ہو کر تم اللہ کی عبادت کرو لیکن فجر کی نماز میں شرکت نہ کرو، اللہ کے نزدیک اس رات فجر کی عبادت کی قیمت نہیں، اور تم

ساری رات سوتے رہو، فجر کی نماز میں شرکت کرو تو یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، لوگ اس سے بہت غافل ہیں، اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد ان کے وارثین، لوہقین جو اپنے باپ کے لئے، اپنے عزیزوں کے لئے ایصالِ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں، بعض بے چارے بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔

مرحوم کی قضا نمازوں اور روزوں کا حساب لگا کر فدیہ دو:

لیکن کیا کبھی حساب کر کے یہ بھی دیکھا کہ اس کے ذمہ کتنی نمازیں فرض رہ گئی ہیں؟ روزے اس کے ذمہ کتنے رہ گئے تھے؟ زندگی کے کتنے سالوں میں اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی؟ حج فرض تھا، لیکن نہیں کر پایا یا نہیں کیا؟ بھائی! ان فرائض سے سبکدوش کرو، ایصالِ ثواب کو مہربانی کر کے رہنے دو۔

ایک روزہ کا فدیہ:

پھر میں نے لکھا کہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے مطابق، ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، دو وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دینا یا تقریباً پونے دو سیر، پونے دو کلو رکھ لو، اب تو سیر نہیں رہے، اس کے قریب قریب ملکہ یا اس کی نقد قیمت دے دو، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، ایک رمضان کے فدیے ہو گئے تھیں۔ اگر دس رمضانوں کے روزے اس کے ذمہ باقی تھے تو اس کے فدیے ہو گئے تین سو۔

نمازوں کا فدیہ:

پھر جتنا فدیہ ایک روزہ کا ہے، اتنا ہی فدیہ ایک نماز کا ہے، اور نمازیں دنیا میں وتر سمیت چھ ہوتی ہیں، پانچ فرض اور چھنی واجب، واجب بھی فرض ہوتی ہے، عملی فرض ہوتا ہے، اعتقادی فرض نہیں ہوتا، عملی فرض ہوتا ہے، تو ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر، ایک دن کی نمازوں کے چھ صدقے، ایک مہینے کی نمازوں کے

ایک سو اسی صد تے اور ایک سال کی نمازوں کے اکیس سو ساٹھ صد تے، یعنی دو ہزار ایک سو ساٹھ، یہ اگر تم میت کی طرف سے ادا کرو تو حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توقع کیا جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے، یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ یقینی بات صرف روزے کے بارے میں فرمائی ہے، تو ایک سال کا صدقہ یعنی فدیہ نمازوں کا، ایک سال کی نمازیں کسی کے ذمہ قضا ہوں، اکیس سو ساٹھ ہے، دو ہزار ایک سو ساٹھ صد تے۔ آج کل تو قیمت زیادہ ہو گئی، لیکن اگر دس روپے فرض کر لئے جائیں تو اکیس ہزار چھ سو (۲۱,۶۰۰) روپے، یہ ایک سال کی نمازوں کا فدیہ ہے، اسی طرح روزوں کا، اسی طرح زکوٰۃ کا حساب کرو، اور اس کی جانب سے زکوٰۃ ادا کرو، حج نہیں کیا تو اس کا حج بدل کرو۔

پہلے فرائض کی سبکدوشی پھر ایصالِ ثواب:

جب ان فرائض سے سبکدوش کر دو گے تو پھر ایصالِ ثواب پوچھنا تم ایصالِ ثواب کہتے ہو، جیسے بھی کچھ پکا، الناسیدھا، وہ تو پکڑا ہوا ہے زنجیروں میں، پہلے اس کو چمڑاؤ تو صحیح، ایصالِ ثواب تو ترقیات کے لئے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر لوگوں کے ترے اس کے ذمہ ہیں تو ان قرضوں کو بھی ادا کرو۔

اپنی آخرت کی خود فکر کرو:

اب آپ کی عقل میں بات آئے گی کہ ہم اپنی زندگی میں غافل تھے اور مرنے کے بعد ہمارے وارث بھی غافل ہیں۔ ان کو غافل ہونا بھی چاہئے، اس لئے کہ جب ہم نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا تو وارث ہمارے کیا کلتے ہیں؟ ہمیں میں اپنی جان کا ہتھانہ خواہ ہوں دوسرے بیوی، بچے، عزیز واقارب، دوست و احباب تو سنے میرے خیر خواہ نہیں ہوں گے، جب مجھے اپنا حق اہتمام نہیں تو دوسرے میرا اہتمام کیوں کریں گے؟ رو پیٹ کے بیٹھ جائیں گے، بس یہی ان کی محبت ہے، ان کو یہ

معلوم نہیں کہ یہ کس بگڑ چکا ہوا ہے؟ اور اس کو کیسے چھڑائیں؟

نماز روزہ میں نیابت جائز نہیں:

بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس نے روزے نہیں رکھے تھے، ہم ان کی جگہ روزے رکھ لیں؟ اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھیں، ہم ان کی نمازیں پڑھ دیں؟ خوب یاد رکھو! نماز روزے میں نیابت نہیں ہوتی۔ مواظ امام، ایک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا کیا کہ کیا کوئی کسی کی طرف سے نماز یا روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا:

”لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَضِلُّ أَحَدٌ عَنْ

(مواظ امام، ص ۲۴۵)

أَحَدٍ“

ترجمہ: ”کوئی آدمی دوسرے کی جانب سے روزہ

نہیں رکھ سکتا، کوئی آدمی دوسرے کی جانب سے نماز نہیں پڑھ

سکتا۔“

حج و زکوٰۃ میں نیابت ہوتی ہے:

ہاں! زکوٰۃ دے سکتا ہے اس کے علم سے، حج بدل کر سکتا ہے اس کے علم سے، لیکن وہ تو سرگیا تو اس کا وارث اگر اپنی طرف سے دے، تو اللہ تعالیٰ سے ترفع ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما، لیکن اسے اور میت کو رہم کی عطا فرما دیں گے۔

اللہ مجھے عطا فرمائے جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں، یوں تو ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں فرض ہیں، لیکن عملی طور پر ہم نے ان کو لے انھیں کی گہرست سے خارج کر دیا ہے، ایک آدمی نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج اس نے نہیں کیا، مرنے والا ہے، پکا مسلمان، میناں کی بھی بے چارہ اس کی نماز جنازہ پڑھاوے گا، کوئی فرق نہیں پڑنا، تو میرا بھائی! اللہ نے جو نیکو شخص مقرر کئے ہیں ان کو اور

کرنے کا اہتمام کرو۔

قرض کی ادائیگی کی دو ہی صورتیں ہیں:

اور یہ خوب یاد رکھو کہ جو قرض کسی کے ذمہ ہوتا ہے، اس کے ادا کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں تیسری کوئی صورت نہیں ہوتی، یا "ادا" یا "ابرا" یا تو آدمی قرض ادا کر دے یا قرض والا معاف کر دے، جس کا قرض ہے، وہ کہہ دے میں نے چھوڑ دیا تو خلاصی مل گئی یا اس نے قرض ادا کر دیا، یہ ادا نہیں کرتا وہ ابرا نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، تم بتلاؤ کہ اس کے پکڑے جانے میں کیا شبہ ہے؟ اور ہماری شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا مقروض ہو تو وہ اس کو پکڑا سکتا ہے، جیل میں بند کر دے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں کرتا، تو فرائض کے ادا کرنے میں تو ہم نے کوتاہی کی اور صاحب حق اللہ تعالیٰ ہیں، دیسے تو اللہ بخشے پر آئیں تو سبھی کچھ بخش دیں، لیکن بھائی کوئی قانون اور ضابطہ تو نہیں ہے، تمہیں صحت دی تھی، قوت دی تھی، آنکھیں دی تھیں، کان دیئے تھے، زبان دی تھی، ہاتھ پاؤں دیئے تھے، تم نے یہ فرائض کیوں ادا نہیں کئے؟ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر سارے گناہگاروں کو معاف کر دیں تو ان کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے؟ ان کی رحمت ہے معاف کر دیں، معاف کرنا چاہیں تو ہم جیسے گناہگاروں کو بھی معاف کر دیں، اور پکڑنا چاہیں تو اچھے اچھوں کو پکڑ لیں، یہ تو اس کی مرضی پر ہے۔

فرائض کے ادا کرنے اور محرمات سے بچنے کا اہتمام کرو:

بہر حال یہاں کہنا یہ ہے کہ فرائض کے ادا کرنے کا اہتمام کرو اور محرمات سے بچنے کا اہتمام کرو، فرض کو فرض سمجھنا یہ مسلمانی ہے، اور فرض کو فرض نہ سمجھنا کفر ہے، جو چیزیں کہ قطعی طور پر حرام ہیں، جس کو حضرت فرما رہے ہیں: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ خُرْمًا غَيْرَ مَجْهُولَةٍ" کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں، ان کا حرام ہونا مجہول

میں ہے۔

قطعی محرمات کو حلال سمجھنا کفر ہے:

ہر آدمی جانتا ہے، ایسی قطعی محرمات میں سے کسی ایک کو حلال سمجھ لینا کفر ہے، تم جانتے ہو کہ ماں، بہن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ! استغفر اللہ! قرآن کریم میں ہے۔

”خُرِفَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ

وَعَمَلَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ...“ (احسان: ۲۳)

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن کریم میں کہ تم پر تمہاری ماںیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیوں اور تمہاری خالائیں حرام ہیں۔

ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا کہ ایک آدمی نے اپنی بہن سے نکاح کیا ہوا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے کافر بھی! لیکن میں یہ ”کافر“ کا لفظ محاورہ کہہ رہا ہوں، بھائی! اُسے وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس بات کا قائل ہے تو ہر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے، گناہ گار ہے، ہاں! اگر سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، تو پھر کافر ہے، کسی گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے، ہنری عقائد کی کتابوں میں ہے، میں حوالہ دے رہا تھا! کہ ہماری حقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ: ”إِسْبَاحُ الْمَغْصِبَةِ كُفْرٌ“ کسی موصیت کے کام کو، گناہ کے کام کو جبکہ وہ قطعی ہو، حلال سمجھنا کفر ہے۔

مسلمان کی حرمت سب محرمات سے بڑھ کر ہے:

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام تو بہت سی چیزیں فرمائی ہیں، لیکن مسلمان کی حرمت تمام محرمات سے بڑھ کر ہے، مسلمان کی جان، اس کی آبرو اور اس کا مال یہ بھی ایک مسلمان کے لئے حرام ہیں، حدیث میں ہے۔

”كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَفْعُهُ وَقَاتِلُهُ
وَعَبْرُؤُهُ۔“ (مکتبہ ص ۴۴۴)

ترجمہ: ”ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لئے
حرام ہے اس کا خون بھی، اس کا مال بھی اور اس کی آبرو بھی۔“

مسلمان کی حرمت کعبہ سے بڑھ کر ہے:

جس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، بیت اللہ کی طرف
منہ کر کے فرمایا کہ: بیت اللہ! میرے دل میں جتنی تیری قدر و قیمت ہے وہ اللہ جانتا
ہے لیکن میں کیا کروں؟ میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ اور پھر فرمایا: تو بڑی
حرمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، لیکن اللہ کی قسم! مومن کی عزت تجھ سے زیادہ
ہے۔ اور یہ تو اس دن فرمایا تھا۔

توجہ الوداع میں آخری دن، آخری حج میں جس کے بعد آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اتنی دن دنیا میں تشریف فرما رہے، اس خطبہ میں فرمایا تھا کہ: ”اِنِّیْ شَهِیْدٌ
هٰذَا“۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا کہ: ذی الحجہ کا مہینہ ہے! لیکن صحابہ نے یہ جواب نہیں
دیا بلکہ فرمایا کہ: ”اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ“۔ بھائی! ذی الحجہ تھا، حج کے لئے مجھے ہوئے ہیں
ناں! تو ذی الحجہ تھا، ذی الحجہ حرمت کے مہینوں میں سے ہے، لیکن صحابہ نے نوب کے
طور پر فرمایا کہ: ”اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ“۔ فرمایا کہ: کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا
کہ: ہاں! ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ: ”اِنِّیْ بَلَدٌ هٰذَا“۔
یہ کون سا شہر ہے؟ اب دنیا نہیں جانتی کہ کہ ہے؟ لیکن صحابہ نے کہا: ”اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ
اَعْلَمُ“۔ فرمایا کہ: کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ کہا کہ: ہاں! مکہ ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ: یہ کون سا
دن ہے؟ یہ دن تھا ”یَوْمَ النَّحْرِ“ کا، پھر فرمایا کہ: اللہ کی قسم! ایک مسلمان کی حرمت
”كَعَزْمَةِ شَهِیْدٍ كُنْتُمْ هَافًا فِیْ بَلَدِكُمْ هٰذَا وَفِیْ یَوْمِكُمْ هٰذَا“۔ کسی مسلمان کی

حرمت اتنی عزت دہی ہے جیسے کہ اس میدان میں، اس شہر میں اور اس دن میں یعنی اس میدان کی حرمت، اس شہر کی حرمت اور اس دن کی حرمت جتنی ہے، مسلمان کی حرمت اس سے بڑھ کر ہے۔

ایک درہم کے بدلے ستر مقبول نمازیں:

تو یہ بات یاد رکھو یہاں پر ایک تنبیہ کر دینا چاہوں گا، اس میں ہر لوگ مبتلا ہیں، سب مبتلا ہیں میں بھی مبتلا ہوں، اللہ انہیں معاف فرماوے، اب تو لوگ کسی کے خون کے ساتھ ہاتھ رکھنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے، مسلمانوں کی حرمت دل سے نکل گئی ہے، لیکن دو چیزوں میں ہم احتیاط نہیں کرتے، ایک کسی کا دل، حق کھانے میں احتیاط نہیں کرتے اور دوسرے کسی کو بے آبرو کرنے میں احتیاط نہیں کرتے۔ "درہم ز" میں لکھا ہے کہ ایک درہم اگر کسی کا کھانے (تقریباً ساڑھے تین ماٹھے چاندی کا ہوتا ہے)، اگر کسی کا ایک درہم ناحق کھایا ہو تو قیامت کے دن ستر مقبول نمازیں اس کے بدلے میں دلائی جائیں گی، تمہارے پاس مقبول نمازیں ہیں کتنی؟ تم یہاں کھاپی کر ہضم کر لیتے ہو، ذکر الہی لیتے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ زہر کھایا ہوا ہضم نہیں ہوا کرہ، یہ نکل کے رہتا ہے، کسی مسلمان کا ناحق مال کھانا، یہ کبھی ہضم نہیں ہوگا، جس کا مال کھایا ہے، وہ دھوئی نہ کر سکے، اپنا حق ثابت نہ کر سکے، اپنا حق تم سے وصول نہ کر سکے، لیکن ایک عداوت قائم ہونے والی ہے، جہاں پر حق ہونے کو اس کا حق دلا دیا جائے گا۔ ہاں! دل کی خوشی سے کھانا، ٹھیک ہے، سارا ہی کھلاؤ، بقول سعدی رحمہ اللہ کے کہ: "دشمنان را پوست بر کند و دستان را پوستین..." دشمنوں کا چمڑا اتار لیا کرو اور دستوں کی پوستیں اتار نیا کرو۔ خوشی سے کرلو۔ چاہے پوستیں بھی اتار لو، لیکن اس کی دل کی خوشی کے بغیر اگر کھانے کو تو یہ بھربانا پڑے گا اور ایک درہم یعنی ساڑھے تین ماٹھے چاندی کے بدلے میں ستر مقبول نمازیں دلائی جائیں گی، ہر لوگ اس معاملہ میں احتیاط نہیں کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، احتیاط کی ضرورت ہے۔

قومی اموال کی چوری سنگین ترین جرم!

بطور خاص جو مال کہ کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں، بلکہ عام مسلمانوں کی چیز ہے اس میں تو اور بھی زیادہ چھپا کرتے ہیں لوگ، بجلی کی چوری کرتے ہیں، بجلی کی چوری کر کے مسجدوں میں روشنی کرتے ہیں، بجلی کی چوری کر کے جس مکان میں روشنی کرو گے اور اس مکان میں نماز پڑھو گے، نماز قبول نہیں ہوگی، مذہبی تقریرات میں چوری کر کے روشنی کرتے ہیں، عرسوں میں اور دوسری چیزوں میں انھوں بالفہ! یہ جو اجتماعی چیدہ ہے، اس کا معاملہ اور بھی سنگین ہے، ابھی ایک آدمی کا چیدہ تم نے کھایا، جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ بھی منہ کی بات ہے، لیکن پھر بھی اس کی منت سماجت کرو تو شاید مان جائے، اب یہ اجتماعی چیز جس میں دس کروڑ مسلمان شریک ہیں، کس کس سے معافی مانگتے رہو گے؟ کروڑوں انسانوں کا حق اپنی گردن پر لے کے جاؤ گے اور قیامت کے دن یہ سارے کے سارے تہہ رہے "خصماء" ہوں گے، قرض خواہ ہوں گے، کسی کا ناحق مال کھانے سے بچو۔

مسلمانوں کی آبروریزی سے بھی احتیاط:

دوسری چیز جس میں ہم احتیاط نہیں کرتے وہ مسلمانوں کی آبرو ہے، کسی کی حقیر کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی نصیحت کرنا، کسی کے عیب اس کے سامنے بیان کرنا، جبکہ اصلاح کا مقصد نہ ہو، بلکہ عار دلانا مقصد ہو۔

یہ تمام کی تمام چیزیں گناہ کبیرہ ہیں اور یہ لوگوں کے حقوق ہیں جو ہم اپنے ذمے لے رہے ہیں اور قیامت کے دن ہمیں ان کو ادا کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔

واللہ اعلم بالصواب

صحیح مسلم (ترمذی)

ترمذی (ترمذی) عن حماد بن عمار (ترمذی) (صحیح)

"عن حسان بن عطیة أن أبی الدرداء رضى الله عنه كان يقول: لا نزالون بخير ما أحببتم خياركم وما قبل فيكم بالحق ففرقتموه، فإن عارف الحق كغائبه." (ص ۱۰۱: ۱۰۲)

"عن أبي الهيثم قال: قال أبو الدرداء رضى الله عنه: لا تكلفوا الناس ما لم يكلفوا، ولا تحاسبوا الناس دون ذنبهم، ابن آدم! عليك نفسك، فإنه من تتبع ما يرى في الناس يضل حوزته ولا يشب غبطة." (ص ۱۰۱: ۱۰۲)

ترجمہ: "... امام یونس نے علی بن حسان بن عطیہ کے واسطے سے روایت کی ہے کہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ: تم لوگ ہمیشہ خیر پر رہو گے جب تک اپنے اچھے لوگوں سے محبت کرتے رہو گے اور جب تک کہ تم میں حق

ہات کھینچے گی، تو تم اس کو پیچھا نہ کرو، کیونکہ حق کا پیچھا کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس پر عمل کرنے والا۔“
ابوالخیر نے حلیہ میں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت نقل کی ہے کہ:

ترجمہ:.... ”ابو الخیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں کو اس چیز کی زحمت نہ دو جس کے دو مکلف نہیں ہیں، اور لوگوں سے حساب نہ لو، ان کے رب کے سوا کوئی دوسرا حساب نہیں لیتا۔ آدم کے بیٹے! تو اپنی فکر کر، اس لئے کہ جو شخص جستجو کر رہا ہو اس چیز کی جس کو دو لوگوں میں دیکھتا ہے، اس کا غم لمبا ہوگا اور اس کے غم کو کبھی شفا نہیں ہوگی۔“

حضرت ابودرداءؓ پہلے حکیم الامت:

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو صحابی ہیں جن کو اس امت میں سب سے پہلے حکیم الامت کا لقب دیا گیا ہے، یہیں سے معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں جس شخص کو حکیم الامت کا لقب دیا جاتا ہے وہ کس درجہ کا آدمی ہوگا؟ دمشق میں رہائش اختیار کر لی تھی، نماز پڑھتے تھے اور طالب علمین کو پڑھاتے تھے، حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ شامگردی تو بہت سے لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کی، لیکن صحابہ کرامؓ میں دو آدمی بڑے خوش بخت تھے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں پر اپنا خاص رنگ چھوڑا، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جو کوفہ کے معلم اور تفسیر تھے، اور ایک حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ۔

حضرت ابوالدرداءؓ کے اقوال حکمت:

عجیب و غریب حکمت کی باتیں فرمایا کرتے تھے، یہاں بھی ان کے دو چار جملے نقل کئے گئے ہیں:

پہلا جملہ یہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ خبر پر رہو گے جب تک تم میں یہ دو باتیں پائی جائیں گی:

ایک یہ کہ تم صرف اپنے اچھے لوگوں سے محبت کرو گے۔ یعنی اچھے لوگوں سے محبت اور برے لوگوں سے نفرت رہے گی۔

اور دوسری یہ کہ جب تک تمہارے معاشرے میں یہ بات باقی رہے کہ جس سے حق بات کہی جائے وہ اس کو قبول کرے اور سنے۔ اس لئے کہ کسی حق بات کو قبول کر لینا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس پر عمل کر لینا۔ مگر کسی معاشرے کی بھلائی نام اپنے کامیاب رہنے کا معیار ہے۔ چنانچہ اگر کسی معاشرے کو پہچانا ہو کہ یہ اچھا معاشرہ ہے یا برا؟ اس میں خیر غالب ہے یا شر؟ یا یہ کہ خیر کی طرف بڑھ رہا ہے یا شر کی طرف؟ تو اس معیار کے ذریعہ تم اسے پہچان سکتے ہو۔

معاشرہ کی اچھائی کی پہلی علامت:

یہ کہ لوگ اپنے اچھے لوگوں سے لوگ محبت کریں، اس معاشرہ میں اچھے لوگوں کی پذیرائی ہو اور ان کو قدر و منزلت اور محبت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو۔ دوسرے یہ کہ اس معاشرہ میں سچ اور حق بات بتلانے والے موجود ہوں، اور جب حق بتایا جائے تو لوگ اس کو قبول کرتے ہوں۔

اگر اس کے الٹ ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ معاشرہ خیر پر نہیں ہے۔

اچھے لوگوں سے اخلاقی و محبت فطری مناسبت کی علامت:

کیونکہ اچھے اور پسندیدہ لوگوں سے تعلق رکھنا، ان کو پسند کرنا، ان سے محبت

کرنے اس لئے خیر کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں ایک فطرتی اور قدرتی مناسبت رکھی ہے، جب تک کہ وہ شخصوں کے درمیان مناسبت نہ ہو، ان کے درمیان جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ شادی کے رشتے بعض مرتبہ ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جوڑ نہیں بیٹھتا، میاں جی کا منہ دوسری طرف ہے، بنگلہ جی کا منہ دوسری طرف ہے، دونوں کی سوچ متفق نہیں ہوتی، ایک اگر صحیح سوچتا ہے تو دوسرا اس صحیح کو بھی غلط سمجھتا ہے، اسی کو کہتے ہیں مناسبت، وہ شخصوں کے درمیان مناسبت ہوگی تو ان کے درمیان الفت ہوگی۔

بیعت کے لئے مناسبت کی شرط ہے:

۱۔ رے حضرت حکیم الامت قدس سرہ سے جب کوئی بیعت کے لئے درخواست کرتا تو فرماتے: جس کے ساتھ مناسبت ہے اس سے بیعت کرو، بغیر مناسبت کے چیری مریدی بھی نہیں چنی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:

”الَّذِي رَاحَ يَجْتَوِدُ مُتَجِدَّةً، فَمَا تَغَازَفَ مِنْهَا

اِتَّخَفَ، فَمَا تَنَاقَرُوا مِنْهَا اِخْتَلَفَ“ (صحیح مسلم ج ۲، ص ۳۳۰)

یعنی جو جس ایک لشکر ہے جو عالمِ اردواج میں جمع کیا گیا، جن کے درمیان وہاں تعلق ہو گیا ایک دوسرے کی طرف متہ اٹھایا، جان پہچان ہو گئی، ان کے درمیان الفت ہو گئی، اور جن کی وہاں ایک دوسرے سے پیٹھ دہی، ایک دوسرے سے پہچان نہ ہوئی تو ان کا یہاں اختلاف ہو گیا۔

تیک لوگوں کی طرف میلان نیکی کی علامت:

جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب سمجھئے کہ تیک لوگوں کے ساتھ آپ کی رغبت کا ہونا، آپ کی الفت ہونا، آپ کا ان کی طرف التفات ہونا، آپ کا ان کی طرف

بچہ کا ہونا، ان کی طرف آپ کی کشش ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کو نیک اور نیکی سے منسوب عطا فرمائی ہے۔

اچھے لوگوں سے بغض نیکی سے نفرت کا نشان:

اور اُمّ نیک قوموں کے ساتھ اختلاف ہے، ان سے نفرت ہے، ان سے بغض اور بھد ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی طبیعت کو نیکی کے ساتھ منسوب نہیں ہے، نیک قوموں کے ساتھ مناسبت نہیں ہے۔ یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج ہونا چاہئے۔

نیک لوگوں پر تنقید کرنا فسادِ مزاج کی نشانی ہے:

میرے بھائی! اللہ کے نیک بندوں پر تو تنقید کرتے ہو، لیکن اپنے آپ کو تو دیکھ لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے اندر بیماری ہو؟ جس کی وجہ سے تمہیں ساری فضا میں بدلی نظر آتی ہے، ممکن ہے تم نے چشمہ پھلا لگایا ہو؟ یا تمہیں پتیلی ہو گیا ہو؟ یہ تو ممکن نہیں کہ سارا عالم ہی پھل ہو گیا۔ بھائی! اللہ کا رنگ تو وہی ہے جو قدرتی رنگ ہے، اگر کسی کی نظر صحیح ہے تو فضا کے رنگ کو اس کے اصل رنگ میں دیکھے گا، درجس کے مزاج میں تغیر پیدا ہو گیا وہ اللہ کا رنگ بدلا ہوا دیکھے گا۔

دوسروں کو ہلاکت زدہ کہنے والا.....:

اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَاكَ النَّاسُ فَهَلْ أَهْنُكَهُمْ" (صحیح مسلم ج ۲، ص ۲۶۹) یعنی جب کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی اس کو لوگوں کا یہی حال نظر آتا ہے، پوری فضا اس کو خراب نظر آتی ہے، فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے، ان سے بڑھ کر ہلاک ہونے والا ہے۔

تیک لوگوں سے کبیدگی کا مرض قابل علاج ہے:

تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ذکر مناسبت نہیں، بلکہ ایک قسم کی کبیدگی اور نفرت ہے، تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مرض لائق علاج ہے، لائق علاج ضرور ہے لیکن علاج نہیں۔ کاش کہ تم اپنی بیماری کو پہچانتے، بھائی! کسی سے صحیح تشخیص کرو، اپنا آپریٹن کرادو، تو یہ بیماری دور ہو سکتی ہے۔

لا علاج مرض؟

لیکن میرے بھائی! اگر تم اپنی بیماری کو تندرستی سمجھتے ہو تو پھر یہ بیماری لا علاج دیکتی ہے۔

حالی یہ کہتے ہیں کہ کسی نے بقرط سے جا کر پوچھا:

مرض حیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟

بقرط حکیم، کسی نے پوچھا کہ کون سی بیماریاں مہلک ہیں جس سے آدمی مر جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں پیدا فرمائی جس کی دوا پیدا نہ کی گئی ہو، کوئی مرض مہلک نہیں۔

مردہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کبھی جو طیب ان کو ہڈیاں سمجھیں

یعنی جس بیماری کو آسان سمجھ لیا گیا، نہ اُس کی خبیث نے کہا کہ اس میں یہ بیماریاں ہیں، تو اس سے کہا کہ بکواس کرتا ہے، طیب کے کہے کو ہڈیاں سمجھ لیا، تو یہ بیماری مہلک ہے۔

روحانی شفا خانہ سے ایکسرے کی ضرورت ہے:

کسی شفا خانہ میں اپنے ایکسرے کروادو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو تمہارے ہاں ایکسرے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں وہاں ایکسرے کروادو! بلکہ کسی روحانی شفا خانہ میں جا کر ایکسرے کروادو، تمہیں اپنی اندر تصویر نظر آئے گی، تمہارے اندر کون سے انسانی

اخلاق ہیں؟ کون سے درندوں والے اخلاق ہیں؟ کون سے بہائم یعنی جانوروں والے اخلاق ہیں؟ کون سے حشرات الارض والے اخلاق ہیں؟ کون سے ایمانی اخلاق ہیں؟ کون سے کافروں والے اخلاق ہیں؟ کون سے درجہ فی اخلاق ہیں؟ اور کون سے شیطانی اخلاق ہیں؟ اس مشین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے تو تمہیں اپنی اندرونی کیفیت معلوم ہوگی۔

بہ کیف! کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں یا اچھے لوگوں سے محبت کرنا اور ان کی طرف کشش ہونا، آدمی کے خیر پر ہونے کی علامت ہے اور بروں کی طرف کشش ہونا، ان سے دُشمنی ہو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ دوسرے راستہ کی طرف بڑھ رہا ہے، خدا نہ کرے کہ یہ بیماری پختہ ہو جائے اور پھر علاج بن جائے۔

نیک لوگوں سے الفت ابرار کے ساتھ حشر کی علامت:

دیکھ نیک بات کہتا ہوں! قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ فرمایا گیا ہے کہ ”وَتَوَلَّوْا نَاصِحَ الْاَوْفِيّوْنَ“ وَالْحَقُّ بِالْصَّالِحِيْنَ ” دنیا میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، کیا کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا حشر ڈاکوؤں کے ساتھ ہو؟ یعنی جس لائن میں ڈاکوؤں کو کھڑا کیا گیا ہے، مجھے بھی اسی لائن میں کھڑا کیا جائے؟ کوئی چاہے گا کہ زانی و بہ معاشوں کے ساتھ اس کا حشر ہو؟ کوئی نہیں چاہے گا! کیا کوئی چاہے گا کہ جموں کے ساتھ اس کا حشر ہو؟ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ ہمارا حشر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہدائے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کے ساتھ ہو، ہر شخص یہی چاہتا ہے ناں! کوئی صحیح المرأت آدمی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میرا حشر کافروں، منافقوں، ناستوں اور فجروں کے ساتھ ہو، بلکہ یہ کہے گا کہ نبیوں کے ساتھ ہو، صدیقوں کے ساتھ ہو، شہیدوں کے ساتھ ہو، اولیاء کے ساتھ ہو، اس کے لئے ایک

ضابطہ اور اصول سن لو! کہ تم جیسی روش دنیا میں اختیار کرو گے حشر بھی ویسے ہی ہوگا، بس یہی فقرہ ملانا چاہتا ہوں، اب تم خود فیصلہ کر سکو گے کہ میرا حشر قیامت کے دن کسی کے ساتھ ہونے والا ہے؟ تمہیں اگر برے لوگوں سے رغبت ہے، برے لوگوں کو اچھا سمجھتے ہو، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو، تو پھر ان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رغبت رکھتے ہو، اچھے لوگوں سے پیار رکھتے ہو، اگرچہ خود اچھے نہیں، لیکن اچھے لوگوں سے پیار تو ہے، کو عمل نہیں مگر اچھے لوگ ہمیں، اچھے تو سمجھتے ہیں، اگر یہ چیز موجود ہے تو انشاء اللہ! انشاء اللہ! انشاء اللہ! اچھوں ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ حشر فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا حشر اچھے بھی لوگوں کے ساتھ فرمائے، و توفیٰ مع الابرار!

اچھے معاشرہ کی دوسری علامت: حق کہنا اور قبول کرنا:

دوسری بات یہ کہ وہ معاشرہ جس میں حق بات کہی جائے اور اس کو قبول کیا جائے، دنیا میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری باتیں بھی ہوتی ہیں، پھر صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں، حق بھی ہے، باطل بھی ہے، اس کا مزاج ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ وہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے؟ یہ کیوں کر رکھا ہے؟ وہ کیوں کر رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی! اللہ تعالیٰ نے خدا کی تمہارے پر نہیں کی بلکہ اپنے پاس رکھی ہے، اور اس کو مشورہ کی بھی ضرورت نہیں کہ تم اس کو مشورہ دو کہ ایسا کرنا چاہتے، بس وہ جانتا ہے، تم تو اپنا کام کرو، اللہ کو مشورے نہ دو، تم سے بندگی نہیں سمجھتی، خدا کی کیا بھاد گے؟ تمہیں بندہ بنایا ہے، تم سے؟ وہاں بندگی نہیں بھالائے جاتے، تو خدا کی کو کیا سمجھو گے؟ خدا کی معاملات میں کیا مشورہ دو گے؟ یہ تو تم رہے دو کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ باطل کو کیوں پیدا کیا؟ آدم کے ساتھ

شیطان کو کیوں لگایا؟ یہ کیوں کیا؟ وہ کیوں کیا؟ ظالموں کو کیوں ذلیل دی؟ ان باتوں کو تم چھوڑ دو، یہ خدا کی معاملات ہیں تمہاری اور میری عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ حافظ شیرازیؒ کو کسی نے مشورہ دیا تھا، تو حافظ شیرازیؒ نے کہا:

حدیث مطرب و لہو و را زد ہر کم تر جو

کہ کس نہ کشید و کشاید حکمت این معمار را

یعنی کوئی غنص حکمت و دانائی کے ساتھ اس معمار کو نہ حل کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ یہ بندوں کے حل کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، ان سے یہ معامل ہو ہی نہیں سکتا۔

حق بات کہنا اور اس کا قبول کیا جانا غلبہ حق کی علامت:

اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو پیدا کیا ہے، لیکن کبھی تو غلبہ ہوتا ہے حق کا، اور اس غلبہ کی علامت یہ ہے کہ جو لوگ حق پر نہیں ہوتے وہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں حق کا غلبہ تھا، صحابہ کرامؓ کے زمانے میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو وہ شرمندہ ہوتا تھا، جتنا تھا کہ میں غلطی پر ہوں، بعد میں رفتہ رفتہ حق مغلوب ہوتا چلا گیا، اور باطل بھی اسی رفتار سے بڑھتا رہا، پھیلتا رہا، پھوٹتا رہا، حق اور باطل دونوں کی لڑائی ہے، میدان ایک کے ہاتھ میں ہوگا یا دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر رہیں، تو جس معاشرہ میں حق بات کہنے کی جرأت کی جائے۔ کہنے والے کہیں اور سننے والے سن لیں، اگرچہ عمل کی توفیق نہ ہوئی لیکن کم از کم سننے کی توفیق تو ہوگی، یہ علامت ہے غلبہ حق کی کہ حق غالب ہے باطل پر۔

حق کہنے اور قبولیت میں دشواری غلبہ باطل کی علامت:

جب زمانہ میں حق کہنا دشوار ہو جائے، مصلحت پسندی کی وجہ سے حق نہ کہا جاسکتا ہو یا اس خیال ہے کہ اگر حق بات کہیں گے تو لوگوں کی عقل میں نہیں آئے گی

بلکہ اور زیادہ بڑیں گے۔

جیسا کہ ہمارے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ "لوموں کو مٹا ہگار اور فاسق رہنے دو، ان کو کافر مت بناؤ۔" بڑی حکیمانہ بات ہے، اس لئے کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، تو وہ گناہگار ہے اور فاسق ہے، مگر آپ نے اس کو نوکا اور اس نے اس کا انکار ہی کر دیا کہ جاؤ میاں اپنا کام کرو، نئے پھر رہا ہے اپنی شریعت! بتلائیے یہ مسلمان رہ کہ کافر ہو گیا؟ آپ ہی بتائیں کہ جب نوکے پر اس نے یہ کہہ دیا کہ لے جائیں اپنی شریعت کو (نعوذ باللہ!)۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں کو گناہگار ہی رہنے دو، ان کو کافر مت بناؤ، کیونکہ حق کہنے کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ قبول بھی کیا جائے گا کہ نہیں؟ آپ نے حق بات تو کہہ دی لیکن اس کا انکار ہوا، پہلے وہ چسپ کر کرتا تھا اب دھڑلے سے کرے گا، پہلے وہ کم سے کم دل میں تھوڑی بہت ندامت محسوس کرتا تھا اب وہ ندامت کا پردہ بھی اٹھالیا گیا، نعوذ باللہ! اللہ کی پناہ! جب کسی معاشرہ میں یہ کیفیت ہو جائے کہ حق کہنے والا سو بار سوچے کہ میں کیوں بھی کہ نہ کہوں؟ اور اگر وہ کہہ بھی دے تو قبول نہ کیا جائے، بلکہ سوتا بلیس کی جائیں کم سے کم بیکہ کہہ دے کہ جا میاں اپنا کام کر تم جیسے بہت سے مولوی بھی دیکھے ہیں، کیونکہ یہ تو پلٹا پھرتا فقرہ ہے نا!، بھائی! تم نے میرے جیسے مولوی دیکھ لئے، ورنہ انہی بے چارے علما حقہ کا قصور کیا ہے؟ بات تو تمہاری میرے ساتھ ہو رہی ہے، میرے بھائی! تمہارا مجرم اور قصور وار تو میں ہوں، میرے جیسے مولویوں کو کیوں برا کہتے ہو؟ لہذا "تمہارے جیسا مولوی دیکھ" ہے" کہنا اس بات کی علامت ہے کہ اس معاشرہ میں حق مغلوب ہے اور باطل غالب ہے، اللہ کی پناہ!

تو اس امت کے پہلے حکیم الامت حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ خیر پر رہو گے جب تک یہ حالت رہی کہ تم میں حق کہا جائے اور اس کو قبول بھی کیا جائے، تو جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ کوئی حق کہنے کی جرأت ہی نہ کرے

اور اگر کوئی جرأت کر بھی لے تو قول نہ کیا جائے، اور نہ موٹی، و مصلحت پسندی کو حق کہنے پر ترجیح دی جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ معاشرہ کی چولیں مل گئیں، حق پر نہیں رہا، باطل کا سیلاب اس کشتی میں اتنا داخل ہو گیا ہے کہ وہ قریب قریب ڈوبنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ حقیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہتھ میں رکھے۔

نئی نسل کا کیا بنے گا؟

حافظ کہتے ہیں:

مشکل دارم زوانائے محفل باز پرس

مجھ کو ایک مشکل درپیش ہے، کسی دانائے محفل سے پوچھنی چاہئے، اور آپ ہی ماشاء اللہ دانائے محفل ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ معاشرہ میں کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں؟ خاص طور سے بھاری نئی نسل! کہ ان کی تو شب و روز کی محفل اور شب و روز کی مصاحبت، دن کا اٹھنا بیٹھنا، کافروں، بے ایمانوں، بدوں، چوروں اور بد معاشرہ کے ساتھ ہی ہے، دین، دینداری بلکہ ظاہری دینداری کا ماحول بھی اب ہماری مسجدوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ اور ان بھاروں کو تو یہاں آنے کا بھی موقع بھی نہیں ہے، مجھے سمجھو کہ ان بھاروں کا، نئی نسل کا کیا حال بنے گا؟ تمہارے بچے نماز کے وقت میں فی دی کے سانسے بیٹھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ہفتہ میں ایک دن جمعہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، مجھے تلاء دینداری کہاں سے آئے گی؟ ایمان کس راستے سے داخل ہوگا؟ مجھے آج کل یہ مشکل درپیش ہے، میں اس کے لئے پریشان ہوں، اس امت کا کیا علاج کیا جائے؟ اور ان کو اپنے دین پر کیسے واپس لایا جائے؟ درندے اس کو لوچ رہے ہیں، بھڑیے اس کو اٹھا رہے ہیں، ہزار ہا فتنے اس امت کے افراد کو دبوچنے کے لئے موجود ہیں، کیا علاج کیا جائے اس کا؟ میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔

دین کتابوں سے نہیں مسجد کے رابطہ سے آئے گا:

میری بات یاد رکھو! کتابوں سے تمہیں دین نہیں ملے گا، چاہے تم میری بات سے اتفاق کرو یا نہ کرو، تم حدیث کی کتابوں کے ترسے خرید کر، الماریوں میں رکھ دو، تمہارے اندر دین نہیں آئے گا، تم قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیریں خرید کر گھر میں رکھ لو، اور کبھی ان کو پڑھ بھی لیا کرو، تب بھی تم میں دین نہ آئے گا، دین کا مرکز مسجد ہیں، جب تک تمہارا ان مساجد کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا، اس وقت تک تمہارے اندر دین نہیں آئے گا۔

ایمان، ایمان کی دکان سے ملے گا:

جس طرح کونکوں کی دکان سے خوشبو نہیں ملا کرتی، لومہ کی دکان سے سونا نہیں ملا کرتا، بلکہ خوشبو عطر فروش اور سونا ستار سے ملتا ہے، اسی طرح ایمان، ایمان کی دکان سے ملے گا اور ایمان کی دکان یہ مسجدیں ہیں، اگر تمہیں ایمان کی ضرورت ہے تو واللہ العظیم! تم میں سے ایک ایک کو ان مساجد سے رابطہ پیدا کرنا پڑے گا، ورنہ تمہیں چاہے کتنا ہی یہ ذیل کیوں نہ ہو کہ ہم وعدہ کرتے ہیں، اور ہم نے دین کو سمجھا ہے، ہمارے اندر دین موجود ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر معاف کیجئے گا! یہ دین نہیں ہے، تم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔

لوگوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہ دو:

دوسرا ارشاد: حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے دوسرے ارشاد میں تین فقرے ہیں:

”ایک یہ کہ لوگوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہ دو۔“

مولانا رومی نے بھی یہ نصیحت فرمائی ہے کہ:

چہار پایہ قدر بہت بارنم

یعنی چوپائے پر اس کی طاقت کے مطابق بوجھ رکھا کرو، جو کمزور آدمی زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور جن لوگوں کا دماغ اونچی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، اپنے علوم اپنے پاس ہی رکھو، ان کے سامنے بیان نہ کیا کرو، لہذا علم اور عمل کے اعتبار سے بھی، لوگوں کی استعداد اور ہمت کو دیکھو، اس کے مطابق ان پر بوجھ ڈالو۔

پہلے اپنی فکر کرو:

دوسرا فقرہ اسی ارشاد کا یہ ہے کہ تم لوگوں کے محاسب بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ لہذا وعظ و نصیحت کرنا، کسی کی خیر خواہی کے لئے اس کو کوئی بات بتلانا یا اگر اس کے اندر غلطی ہے تو اس کی اصلاح کرنا یہ تو ایمانی تقاضا ہے، لیکن میرا حساب میرا رب لے گا، تمہارا حساب تمہارا رب لے گا، تمام انسانوں کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے، ہم میں سے ایک کو دوسرے کا محاسب بنا کر نہیں بھیجا گیا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے: "وَمَا آنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، وَمَا آنتَ عَلَيْهِمْ بِخَبِيرٍ"۔ قرآن کریم میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکتا ہے تم اپنا حق خیر خواہی ادا کرو، لیکن قیامت کے دن تم کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، لوگوں کے اعمال کا حساب نہیں دینا، قبر میں اور حشر میں مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے سب کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اسی طرح آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، زید و عمرو کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا حساب اپنے پاس رکھ ہے، حساب و کتاب کی محاسب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم لوگوں کے محاسب نہیں ہو، اس سے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "بَيْنَ أَقْدَمِ غُلَيْكَ نَفْسُكَ"۔ آدم کے بیٹے! اپنی فکر کرو اور اپنی فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی فکر میں بعد میں پڑو، پہلے اپنی فکر کرو۔

دنیا وانوں کا اصول:

جبکہ ہمارے یہاں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ ایک مجھ کو چھوڑ دو، باقی ساری دنیا کی اصلاح ہوتی چاہئے، اور میری اصلاح نہیں ہوتی چاہئے، گویا دور جدید کا نظریہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو ٹھیک ہونا چاہئے لیکن مجھے کوئی کچھ نہ کہے۔

شریعت کا اصول:

اور ہمارا نظریہ اس کے الٹ ہونا چاہئے کہ میری اصلاح ہوتی چاہئے، دنیا کی اصلاح ہوتی ہے، ہم نہیں ہوتی نہ ہو، اللہ ان سے خود حساب لے گا، مجھے خود ٹھیک ہونا چاہئے، ہم لوگ اپنی اصلاح سے غافل ہو کر دوسروں کی اصلاح کی فکر میں گئے ہوئے ہیں، حضرت ابوالدرداءؓ اس کو فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی فکر کرو۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے سامنے اگر گناہ ہوتا ہے تو ہونے دو، اس کا ضد مطلب نہ لو، آج کل لوگوں نے اس کا ضد مطلب لیا ہوا ہے کہ اپنی فکر کرو، جب کسی کو کہا جائے کہ بھائی! یہ کام نہیں کرنا چاہئے تو کہتے ہیں کہ تم اپنا کام کرو جی! ناں بھائی! اگر آپ کے بدن پر خدا نخواستہ کوئی زخم ہے، اس کی مرہم پٹی کرنا بھی میرے ذمہ ہے، اگر خدا نخواستہ ہمارے کسی بھائی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے تو اس کا علاج معالجہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص ایسے کسی آدمی کی خیر خواہی کے لئے اس کا علاج و معالجہ کرتا چاہتا ہے، اور وہ اس کو کہہ دے کہ میاں تم اپنی فکر کرو، مجھے رہنے دو، تو یہ عقل کی نہیں بے عقلی کی بات ہے، اسی طرح اگر کوئی کہیں گرجیا اور اسے چوٹ لگ گئی اور کوئی مسلمان اس کی مرہم پٹی کی فکر میں ڈاکٹر کو بلاتا ہے، اور یہ اس سے کہتا ہے کہ میاں! تم اپنا کام کرو، مجھے رہنے دو، یہ بات درست نہیں۔

مسلمان کے حقوق کے بارہ میں سوال ہوگا:

کیونکہ اپنے بھائی کی خیر خواہی، جہاں تک ممکن ہو بھی ضروری ہے، اس لئے کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے بارہ میں پوچھا جائے گا، جیسا کہ حدیثِ قدسی میں ہے:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا بَنِي آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعْتَبِرُوا؟ لَأَل: يَا رَبِّ! كُنْتُ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ أَمَا عَلِمْتُ إِنَّ غِيَدِي فَلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ يَا بَنِي آدَمَ اسْتَغْنَيْتُكَ فَلَمْ تَطْعَمْنِي يَا بَنِي آدَمَ اسْتَغْنَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِيْنِي؟ قَالَ: يَا رَبِّ! كُنْتُ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ الخ.“
(مشکوٰۃ ص ۱۳۳، ۱۳۴)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اے ابنِ آدم! میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی..... ابنِ آدم! میں نے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا..... اے ابنِ آدم! میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا..... اور ابنِ آدم کہے گا کہ: یا اللہ! آپ تو بیماری، کھانے پینے سے پاک ہیں، ان چیزوں کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ فرمائیں گے کہ: میرا ظلم بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، فلاں بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، فلاں پیاسا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔

تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوگئی ناں بھائی! اس لئے یہ بات بھی غلط ہے کہ آدمی دوسرے کی فکر ہی نہ کرے، اور یہ بات بھی غلط ہے کہ آدمی صرف دوسروں کی فکر کرے اور اپنی فکر نہ کرے۔

مسئولیت عند اللہ کا مراقبہ:

سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے اپنی ذات کی فکر ہونی چاہئے، میرا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ مراقبہ ہمہ تن رہنا چاہئے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہئے کہ جن چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے، قیامت کے دن مجھ سے اس کا سوال بھی ہوگا، انشا اللہ اس مراقبہ سے ان ذمہ داریوں کو نبھانے کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ لہذا جب کسی کو کوئی خیر کی بات بتلائی جائے یا کسی برائی سے روکا جائے، تو اس کا یہ کہنا کہ تم اپنی فکر کرو، مجھے چھوڑ دو، یہ بھی غلط بات ہے، بھائی تمہارے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جہیں اس غلطی سے نکالیں، اور دشمنوں کے چنگل میں تھے نہ چھوڑیں۔

لوگوں کے عیوب کا تتبع مشکلات کا سبب بنے گا:

پھر فرماتے ہیں کہ: "لوگوں کے اندر جو باتیں پائی جاتی ہیں، اگر ان کا تتبع کرو گے اور ان کو تلاش کرو گے تو تم بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔" اس لئے ظاہر میں جو بات قابل اصلاح نظر آجائے، اس کی تو اصلاح کر لو، باقی کھود کر یہ کرتا صحیح نہیں، اس لئے کہ جو شخص لوگوں کے عیوب کا تتبع کرے گا، یعنی ان کو کریدنے، دھونڈنے کی کوشش کرے گا، "یَبْطُلُ خُزْنُهُ" اس کا غم بہت لمبا ہو جائے گا کہ کیا کریں؟ اور کیا نہ کریں؟ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ:

تَنَامِ دَاغٌ دَاغٌ شَدَّ

پَنِبَ کَہَا کَہَا نَمِ

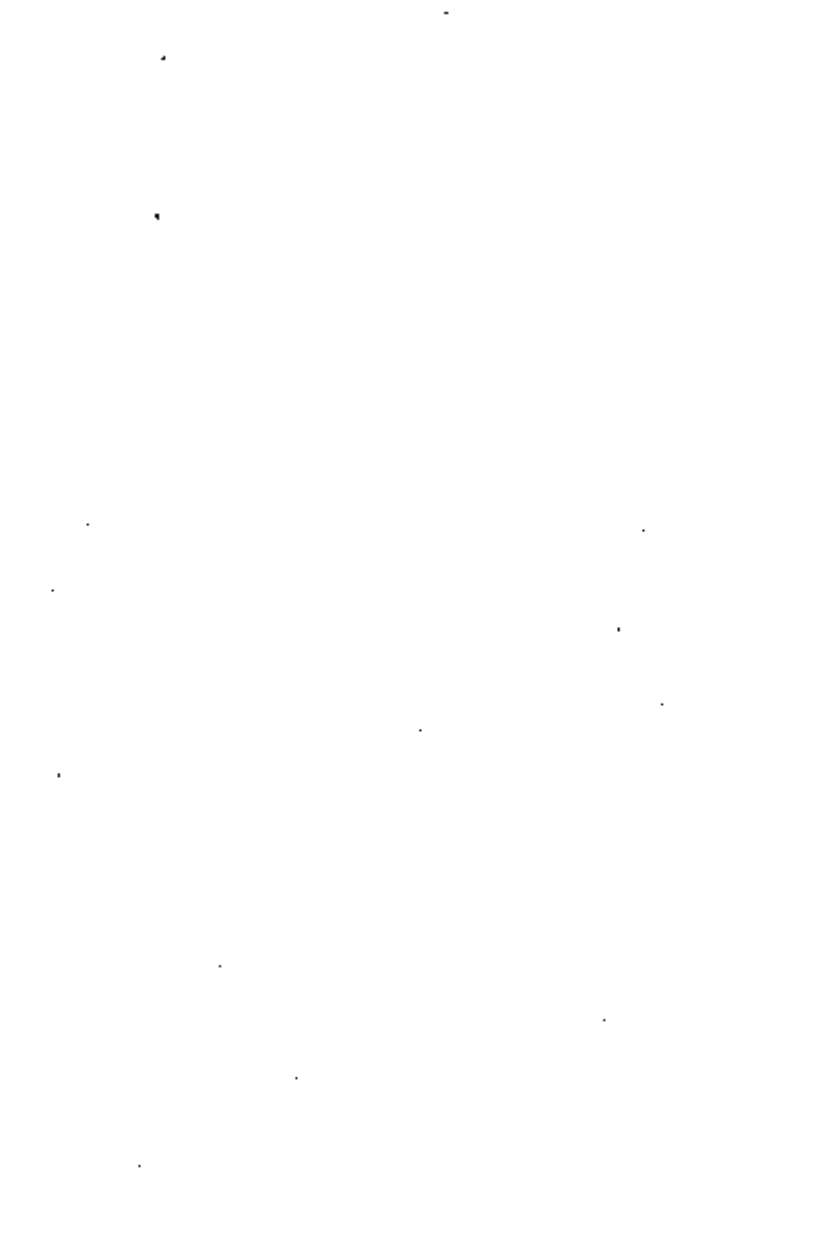
بدن کے دوئیں دوئیں پر زخم لگے ہوئے ہیں، کہاں کہاں پنبد رکھوں؟ کہاں کہاں مرہم رکھوں؟ اگر ساری دنیا کی فکر میں جتا ہو جاؤ گے تو پھر بڑی مشکل پیش آجائے گی، اس لئے جو بات سامنے آجائے اس کو تو کہہ دو، باقی زیادہ کاوش نہ کرو،

جو شخص لوگوں کے عیب تلاش کرے گا چاہے اصلاح کی فکر سے کیوں نہ ہو، اس کا خم
 لہا ہو جائے گا، اور اس کے دل کو کبھی شفا نہیں ہوگی، ہمیشہ پریشان ہی پریشان رہے
 گا۔

در آخر و حوالہ: لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیّ العزیز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 (الحمد لله رب العالمین صلی علی عباده الذین رحمہم!)

”اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُوْنَ. الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ. لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى
 الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَا يَبْدِلُ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ
 هُوَ الْقَوُوْلُ الْعَظِيْمُ.“ (نفس: ۶۲-۶۳)

ابھی گزشتہ دنوں مجھے ایک صاحب نے پرچہ دیا تھا کہ آپ نے چار
 بزرگوں کے حالات ذکر کرنے کا وعدہ کیا تھا، ان میں سے دو کا ذکر کیا، پھر آپ بھول
 ہی گئے۔

سلسلہ اربعہ:

تو تاج انبی سلسلوں کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ ”شہور
 سلسلے بزرگوں کے چار ہیں، ان کے علاوہ بھی اولیاء اللہ کے سلسلے ہیں، لیکن چار سلسلوں
 کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک سلسلہ حضرت شہداء
 عبداللہ درجیدانی پیر ان پیر رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، جس کو ”سلسلہ قادریہ“ کہتے

ہیں، ان کے حالات کا مختصر تذکرہ ہوا تھا۔

اس کے بعد دوسرا سلسلہ ہے شیخ شہاب الدین سہروردی، رحمہ اللہ کا جو ”سلسلہ سہروردی“ سے مشہور ہے۔

میں نے بتایا تھا کہ یہ حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے مریدین میں سے ہیں، لیکن ان کا سلسلہ کسی دوسرے بزرگ سے ہے، اور جو کتاب میں پڑھ کر سنایا کرتا تھا، وہ انہیں کی کتاب ہے، ان کے تذکرے میں ان کے چند افادات کا ذکر آگیا تھا، وہ آج میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، اس سلسلے کو ختم کرنے کے لئے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، تصوف پر ان کی کتاب ہے جو میں سناتا تھا، اور اس کتاب کے بارے میں بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو، اس کے لئے یہ کتاب کافی مرشد ہے۔

خواجه معین الدین چشتی کی دو اختیاز:

آج میں تیسرے بزرگ خواجه معین الدین چشتی رحمہ اللہ کا سلسلہ شروع کرتا ہوں، ان کی دو خصوصیتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا تعلق سرزمین ہند سے ہے، یعنی ہندوستان کی سرزمین سے۔ ان کے شیخ نے ولایت ہند ان کے سپرد کی تھی، اس لئے بعض لوگوں نے بطور مبالغہ ان کو ”نبی ہند“ کا خطاب دیا ہے، یعنی ہندوستان کا نبی، حالانکہ یہ نبی تو نہیں تھے، نبیوں کی شان تو بہت اونچی ہے۔

اور ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہزار سلسلہ انہی کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، تو یہ خواجه معین الدین چشتی رحمہ اللہ ہمارے پیرانہ ہیں، اس لئے ان کا ذکر کرتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اتنے بڑے بزرگ، مگر ان کے حالات نہیں ملتے، اب تو دو پیسے کا آدمی ہوتا ہے اور اس کی سوانح عمری پر لوگ ہزار ہزار صفحات لکھ دیتے ہیں، یہ زمانہ کلہاڑی پڑھائی کا زمانہ ہے، ایک ہفت روزہ ہے،

صرف ایک بائست، لیکن اس کی سوانح عمری لکھی جاتی ہے کہ یہاں پیدا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، لیکن ہمارے یہ اکابر جن کے ذریعہ سے دین زندہ ہوا، امت زندہ ہوئی، ان کے حالات بہت کم ملتے ہیں، کہیں جتہ جتہ کسی نے کوئی تموزے بہت لکھ دیے۔
آپ کے شیخ اور خلفاء:

اتنی بات ہے کہ ان کے شیخ ہیں خولجہ محمد عثمان ہارونی، اور حضرت خولجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے خلفاء کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی، جن میں خولجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ مشہور ہیں، اور خولجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں حضرت شیخ شکر رحمہ اللہ پاک تین والے۔

پھر ان کے دو خلیفہ مشہور ہوئے، ایک سلطان الہند خولجہ نظام الدین اب یا رحمہ اللہ، ان کو واقعاً "سلطان الہند" کہا جاتا ہے۔

اور دوسرے خولجہ نصیر الدین محمود چراغ دہوی رحمہ اللہ، بہر حال یہ بزرگوں کا بہت اونچا سلسلہ تھا۔

تعارف:

خولجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کا اسم گرامی "حسن" ہے اور والد ماجد کا نام غیرت الدین بتاتے ہیں، ایران کا ایک علاقہ ہے "میتان" حضرت خولجہ صاحب اس علاقے کے رہتے والے تھے، اس میتان کی طرف نسبت کر کے عربی میں اس کو "سجری" کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو "سجری" پڑھتے ہیں، حسن سجری یا حسن سجری اصل میں حسن سجری ہے، اس میں کی زبر، جیم کے سکون اور ذ کے کسرہ کے ساتھ۔

ولادت:

اس پر تمام اہل تاریخ متفق ہیں کہ ان کی ولادت شریفہ ۵۳۷ھ میں ہوئی یعنی چھٹی صدی میں، اور میں بتا چکا ہوں کہ یہی زمانہ شاہ عبدالغادر جیلانی رحمہ اللہ کا

ہے، یہ دونوں ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں، خولید معین الدین چشتی رحمہ اللہ طبقے کے اعتبار سے ان سے چھوٹے ہیں، لیکن یہی پچھلی صدی ان کا زمانہ بھی ہے اور پہلی چھٹی صدی ان کا بھی زمانہ ہے۔

اللہ کی حکمت پانچواں:

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ یہ پانچویں اور چھٹی صدی کا زمانہ، اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو بادشاہوں کی لڑائی کا اور دنیاؤں کے دنیا پر ٹوٹ پڑنے کا زمانہ ہے، صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کا دور گزر چکا تھا، امم دین کا دور گزر چکا تھا، اور لوگ بے تحاشا دنیا پر ٹوٹنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ عجیب تھی کہ اس زمانے میں مسیح کے اکابر اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا اور انہوں نے امت کا رخ بدل دیا۔

دین کے لئے نئے نئے پودے:

ان لمجد میں ایک حدیث ہے۔

”لَا يَزَالُ اللَّهُ تَعَالَى يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا

يَسْتَفْعِمُهُمْ فِي طَاعَتِهِ“ (ابن ماجہ ص ۳)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اس امت میں پودے لگاتے

رہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لئے استعمال فرماتے

رہیں گے۔“

ایک پودے کی جگہ دوسرا پودا اللہ تعالیٰ لگاتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰؑ و السلام کی تشریف آوری تک جاری رہے گا، دین کو اللہ تعالیٰ مٹنے نہیں دیں گے، دین کے تمام شعبے اپنی اپنی جگہ کام کرتے رہیں گے، کچھ لوگ دین کے مسئلے مسائل بتانے والے ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ

قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ حدیث شریف پر کام کرنے والے ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ دونوں کا ترکیب اور تصفیہ کرنے میں مصروف ہیں، ان کی اپنی الگ دنیا ہے، کچھ دعوت الی اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے، یہ عظیم الشان کارخانہ جس کے بے شمار شعبے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یوں ہی یہ سلسلہ چلا رہا ہے گا، اور اس کے لئے کوئی مستقل منصوبہ بندی نہیں کی جاتی، یعنی جس طرح حکومتیں منصوبے بناتی ہیں، اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کہ کس ملک میں کیا ضرورت ہے، کیا نہیں ہے؟ کوئی منصوبہ نہیں بنایا جاتا، جہاں جو ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، جتنا فیض اللہ تعالیٰ نے کسی کو پہنچا ہوتا ہے، وہ پہنچا دیتے ہیں۔

تعلیم:

تو میں عرض کر رہا تھا کہ ۵۳ھ میں خولید معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی ولادت شریفہ ہوئی، وہاں کے دستور کے مطابق قرآن کریم حفظ کیا، پھر علوم کی تحصیل کی، عالم بنے، لیکن دل میں شعلہ محبت تھا، اس لئے بیعت کی ابتدا ہوئی۔

ان کا سلسلہ نسب گیارہ واسطوں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے، یعنی حسینی سید ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔

پندرہ سال کی عمر تھی کہ قرم غنوم سے فارغ ہو چکے تھے، وراثت میں ان کو ایک بڑا باغ ملا تھا، دوسرے مشاغل کے ساتھ اس باغ کی نگرانی بھی فرماتے تھے، ملازم وغیرہ کام کرتے تھے اور حضرت ابتدا کی عمر میں خود اس کی نگرانی فرماتے تھے۔

سلوک و احسان:

ایک مرتبہ ایک مجذوب ابراہیم قنبر ندی تشریف لائے، شیخ نے ان کی بڑی

تعلیم و تکریم کی اور ان کے لئے کچھ انگور اور کچھ پھل لے کر آئے۔ امیر اہم مجذوب نے اپنے رانٹوں سے ایک پھل لیا اور اس کو تھوڑا سا چبایا اور ان کو دے دیا، جس کے کھاتے ہی باغ میں ایک نور ظاہر ہوا، اور حضرت خواجہ کی حالت دگرگوں ہو گئی۔

مجذوبوں سے احتیاط:

یہ مجذوبوں سے ”جذب“ لگ جاتا ہے، اس لئے ذرا مجذوب قسم کے لوگوں سے کچھ غلط رہنا چاہئے، کچھ تو یہ لوگ پاگل پھرتے ہیں، جن بے چاروں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، یہ مجذوب نہیں ہوتے۔

مجذوب کی تعریف:

”مجذوب“ کہتے ہیں مست المست لوگوں کو، جن کو نشہ خداوندی نے مست کر دیا ہو، اور دنیا سے بے خود ہو گئے ہوں۔

مجذوبیت کمال نہیں:

اور یہاں یہ بات یاد دہانی چاہئے کہ مجذوب ہو جانا کمال نہیں ہے، بلکہ نقص ہے، بعض لوگ ان کو یعنی مجاذیب کو کاملین سمجھتے ہیں، یہ غلطی ہے، مجذوب ہونے کے بعد ترقی رک جاتی ہے، جہاں ہے بس وہیں ہے، اس لئے کہ ترقی ہوتی ہے علم و عمل اور معرفت پر۔

جذب و سلوک:

ہاں اگر جذب کے ساتھ ساتھ سلوک بھی ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا بھی رہے، وہی خواہش کم نہ ہو گئے ہوں، تو پھر یہ جذب نعمت کبریٰ ہے۔

سلوک میں جذب:

بزرگ فرماتے ہیں کہ جذب کے بغیر سلوک بھی نہیں ہوتا، جذب کے معنی

اللہ تعالیٰ کا کسی کو اپنی طرف کھینچ لینا، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشش نہ ہو، جذب نہ ہو، اس وقت تک سلوک نہیں چلتا، سلوک کے معنی راستہ چلنے کے ہیں، راستہ طے کرنے کے ہیں۔

لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں: ایک مجذوب سالک ہوتے ہیں، اور دوسرے سالک مجذوب ہوتے ہیں۔

مجزوب سالک:

مجزوب سالک ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پیسے کھینچنے جاتے ہیں پھر چائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کشش ان کو پیسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور پھر وہ راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں۔

سالک مجذوب:

اور بعض اس کے الٹ سالک مجذوب ہوتے ہیں، پہلے وہ چلنا شروع کرتے ہیں، پھر راستے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو اٹھائیتی ہے، چوٹم کیا چلو گے؟ ہم تمہیں پہنچا دیتے ہیں! ان حضرات کو سالک مجذوب کہا جاتا ہے، تو جن لوگوں کے ہوش و حواس جاتے رہیں، مست ہو جائیں، وہ کسی کام کے نہیں رہتے، وہ دھڑے کام کے نہیں ہیں۔

مجزوبوں کو نہ سناؤ:

پھر ان کو سنو بھی نہیں، ہتی ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ وہ ایسی منزل پر پہنچے ہوئے ہیں، جہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے، خدا جانے ان کے منہ سے کیا نکلے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کہے ہوئے کی لاج رکھتا ہے۔

پر آئندہ حال لوگوں کا مرتبہ:

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

”نَحْمُ مِنْ أَضْطِ أَغْنِ ذِي طَمْرَيْنٍ لَا يُؤْمِنُ لَهُ قُوَّةٌ
أَفْئِسْ عَلَى اللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، مِنْهُمْ الْبِرَاءُ بْنُ خَالِكٍ.“

(مشکوٰۃ ص ۵۷۹)

ترجمہ: ”بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے سر پر اگندہ ہیں، ہاں بکھرے ہوئے، (پاگلوں کی طرح اور بدن پودے کا پورا مٹی پڑی ہوئی ہے، میں کچیل، ڈھنگ سے ان کو غسل کرنے اور بدن کو صاف کرنے کا بھی سلیقہ نہیں) اور وہ بھی اپنی انگلیاں ہنسی ہوئی ہیں۔ (ایک نیچے اور ایک اوپر اوڑھی ہوئی ہے، قمیص بھی نہیں، سر پوش کے لئے، ایک چادر اوپر ہے اور ایک نیچے، اور ایسے لوگوں کا مرتبہ لوگوں کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا اندازہ کریں! تصور کریں! لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مرتبہ یہ ہے کہ) اگر وہ قسم کھا کر کہہ دیں کہ آج اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیں گے، انہی میں سے (حضرت) برآ بن مالک ہیں۔“

حضرت برآ بن مالک کا مقام:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی جماعت کے ایک فرد برآ بن مالک ہیں، یہ ایک صحابی تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جہاد میں جاتے، محنت کی، کوشش کی، جان لڑائی، لیکن فتح کے آثار نظر نہیں آتے تھے، تو برآ بن مالک رضی اللہ عنہ کو پکار کر لے جاتے، لیکن برآ بن مالک رضی اللہ عنہ تھے جن کو کہیں سے تلاش کر کے لے جاتے اور محاذ میں کھڑا کر کے کہتے کہ: قسم کھا کے

کہو کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو فتح دیں گے، یہ اپنے ساتھیوں کے مجبور کرنے سے قسم کھا لیتے کہ: مجھے اللہ کی قسم ہے! اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرے گا، جب بھی یہ اس طرح دعا مانگتے فتح ہو جاتی تھی، تبھی ایسے نہیں ہوا کہ برائےین، کف رضى نقد عندہ نے قسم کھا کر کوئی بات کہی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم جھوٹی کر دی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مجذوب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان سے ذرا بچنے رہا کرو، قریب نہ جایا کرو، گوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں۔

خلع عقیدہ:

اور آیت عقیدہ کی غلطی یہ لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جو کچھ کہہ دیتے ہیں، وہ سچ جاتا ہے، یہ تقدیر بدل دیتے ہیں۔

اور یہ جو غیر قسم کے لوگ ہیں ناں! انہوں نے ایک اور بات پھیلانچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لکھا تھا، وہاں تقدیریں جب لکھی تھیں، تو کچھ سیاقی خلیفہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے فقرہ کی زبان پر انڈیل دی، تو گویا ان کا کہہ ہوا بھی نوشتہ تقدیر ہے، یہ بات قطعاً غلط اور جھوٹی ہے، انشاء علی اللہ ہے، اور اس کی حقیقت صرف اتنی ہے جو میں نے ابھی ذکر کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں سلائی، اللہ تعالیٰ ان سے بندگی بات پوری فرما دیتے ہیں، پس اتنی سی بات ہے، باقی تقدیر کا قسم ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ ان کی بات نوشتہ تقدیر ہے۔

مجذوب کے پس خورد و سے احتیاط:

اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ کسی مجذوب کی جمعوی چیز مت کھاؤ، ورنہ تمہیں بھی جذب ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس قسم کا جذبہ ہو جائے کہ دوش

ہی لٹکانے نہ رہے تو بڑا مسئلہ خراب ہے۔

خلاصہ یہ کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ اپنے باغ میں تھے کہ ابراہیم بھڑوب آئے، انہوں نے درویش سمجھ کر ان کی خدمت کی، پھل وغیرہ پیش کئے، انہوں نے ایک پھل کھا کر ان کو دیا، انہوں نے بزرگ کا تبرک سمجھ کر کھالیا، بس کھانے کیا تھا؟ بلکہ نہ کوئی لگا یا تھا کہ حالت دگرگوں ہوگئی کور پھر کیا؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک قصہ ہے:

یا مرو یا یار اذ رک ہیراکن

یا نیکش بر خا نماں انگشت نیل

یا تو نیلے کرتے والے یار کے ساتھ چلو نہیں اور اگر ساتھ چلنا ہے تو عزت و آبرو اور خاندان پر نیک کی انگلی بچھرو، خدہ کھینچ دو کہ سب کچھ قسم۔ عزت اور بے عزتی اب کوئی چیز نہیں رہی۔

گرچہ بدنامیت پیش عاقلان

یا نمی نوائیم ننگ و نام را

اگرچہ عقل مندوں کے ہاں یہ بدنامی کی چیز ہے، لیکن ہم ننگ و نام کی پروا نہیں کرتے، کوئی اچھا کہے، کوئی برا کہے بھجور دو۔

یا ممکن یا نعل یا ناں دوستی

یا بنا کن خانہ بر انداز جیل

یا ہاتھی والوں سے یاری نہ لگاؤ، یا پھر ہاتھیوں کے برابر مکان بھی بناؤ، یاری لگاتے ہو ہاتھی والوں کے ساتھ اور دروازے رکھتے ہو چھوٹے، یہ نہیں ہوگا۔

حضرتؒ پر جذب:

تو شیخ رحمہ اللہ پر جب جذب طاری ہوا اور حالت بدلی تو پھر کہی کا باغ؟

اور کہاں کا گھر بار؟ اور کہاں کا خاندان؟ اور کہاں کی یہ چیزیں؟ باغ فوراً سچ دیا اور جو کچھ اس سے ملا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگا دیا، جذب پیدا ہو گیا، جذب اسی کو کہتے ہیں یعنی کشش فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچا پیدا ہو جائے، دنیا سے تعلق ختم، باغ فروخت کر دیا اور فروخت کر کے فقراء پر تقسیم کر دیا، گھر میں بھی جو کچھ تھا وہ سب کا سب لٹا دیا، اعلان عام کر دیا کہ جس کا جو جی چاہے سے جائے، اول ٹر قند پہنچے، وہاں حنفیہ قرآن، تعلیم علوم ظاہری میں رہے، اس سے فراغت کے بعد عراق تشریف لے گئے اور قصبہ ہرون پہنچے کر خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے۔

سب اولیاء، علما تھے:

یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھو کہ جتنے جنہیں درویش نظر آتے ہیں، اولیاء اللہ، بڑے بڑے اکابر، یہ سب کے سب عالم تھے، حافظ تھے، قوی تھے، اور یہ دینی علوم میں اشتغال رکھتے تھے، اور یہ جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بزرگی کی الٹن الگ ہے، اور یہ شریعت کا پڑھنا پڑھانا بالکل الگ چیز ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جمعوت ہے۔

حضرت پیران پیرؒ کے ہاں چار شعبے قائم تھے:

میں نے آپ کو شہ عبدالقادر جیلانی پیران پیر رحمہ اللہ کے تذکرہ میں بتایا تھا کہ یک وقت ان کی خانقاہ میں چار شعبے چلتے تھے، اور اپنے وقت میں وہ چاروں شعبوں کے امام تھے، ان کا باقاعدہ مدرسہ تھا، مدرسہ میں پڑھاتے تھے اور اس وقت کے سب سے بڑے مدرسے تھے، ان کی فکر کا کوئی استاد نہیں تھا۔

علامہ ابن خزائمہ بارگاہ جیلانی میں:

ابن خزائمہ المقدسی صغریٰ اپنی کتاب "المغنی" میں لکھتے ہیں کہ میرا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی خدمت میں پڑھنے کے لئے گیا، آپ نے مجھے چند اسباق پڑھائے، لیکن فرمایا: بیاتم بہت دیر سے آئے ہو، میرا اب جانے

کا وقت چکا ہے، تب میرے فلاں شاگرد سے پڑھو۔

پیران پیر سب سے بڑے مفتی:

پیران پیر رحمہ اللہ اس وقت کے سب سے بڑے مدرس تھے۔ حضرت رحمہ اللہ کتابیں پڑھاتے تھے، اور اس وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے، ان کے ہاں سے فتویٰ جاری ہوتا تھا، اور دونوں مذہبوں پر فتویٰ دیتے تھے، امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب پر، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب پر۔

مفتی ایک مذہب پر فتویٰ دے سکتا ہے:

یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ فتویٰ صرف ایک مذہب پر دے سکتے ہیں، میں حنفی ہوں، مجھے صرف حنفی مذہب پر فتویٰ دینے کا حق ہے، میں یہ تو جانتا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اس مسئلہ میں یہ مذہب ہے، یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ امام مالک رحمہ اللہ اس مسئلہ میں یہ رائے رکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ رائے رکھتے ہیں، مجھے ائمہ کے مذاہب بتا دینے کا حق حاصل ہے، لیکن میں فتویٰ اپنے نام کے قول کے مطابق دوں گا، کسی دوسرے اہم کے قول کے مطابق نہیں دے سکتا۔ یہ ایک اصول ہے، لیکن حضرت شیخ پیران پیر رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا فرمائی تھی کہ بیک وقت دونوں مذہبوں پر فتویٰ دیتے تھے، یہ خود ضعیفی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اور ان کا مذہب وہی ہے جو سعودی عرب والوں کا ہے، یہ کہے وہانی ہیں، حضرت پیران پیر رحمہ اللہ بھی حنفی ہیں، تو اس وقت کے سب سے بڑے مفتی بھی حضرت پیران پیر ہی تھے، اور اس وقت کے سب سے بڑے واعظ بھی حضرت پیران پیر تھے، وعظ و تقریر فرماتے تھے اور نہ معلوم کہاں کہاں سے سمت کر لوگ ان کے وعظ میں جمع ہوتے تھے، اور اگر کبھی بادشاہوں کے معاملات کی اصلاح کرنی ہوتی تو وعظ میں فرماتے تھے، کیونکہ امراء بادشاہ اور خلفائے ان کے وعظ میں شریک اور حاضر ہوتے تھے۔

ولایت میں آپ کا مقام:

ان کی درویشی اور بزرگی کا تو پوچھنا ہی کیا؟ آخر پیران پیر کہلاتے ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے شیخ بھی تھے اور منیر پر بیٹھ کر فرمایا تھا کہ: "الذی علیہ غلبی وقلیة من خلایا". میرا یہ پاؤں ہر دلی کی گردن پر ہے۔

ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کو یہ بات پہنچی ممکن ہے کشف ہو گیا ہوگا، یا یوں کہو کہ ٹیلی فون لگا ہوا ہوگا، کیونکہ ان کے بھی ٹیلی فون ہوتے ہیں اور اس بالٹنی ٹیلی فون کے ذریعہ ان کو خبر پہنچی تو سر جھکا کر فرمایا: "نہی علی الرأس والغنی" گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر! درویشی اور شریعت الگ نہیں:

تو یہ سمجھنا کہ درویشی الگ چیز ہے اور شریعت الگ چیز ہے، یہ جاہل لوگوں کی پھیلائی ہوئی جہالت ہے، یہ بزرگان دین اپنے وقت کے عالم بھی تھے، امام فتویٰ بھی تھے، داعی بھی تھے، اور ساتھ کے ساتھ صوفی بھی تھے، الحمد للہ! ہمارا سب کا سب سلسلہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا سلسلہ ان چاروں چیزوں کو لئے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔

سلسلہ چشتیہ اقطاب کا سلسلہ ہے:

میں نے ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارا سلسلہ طریقت یہ اقطاب کا سلسلہ ہے، ہر بزرگ اپنے زمانے کا قطب ہوا تو خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، میں ان کے ملفوظات سناؤں گا، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے اپنے شیخ کے ملفوظات لکھے، پھر حضرت خواجہ رحمہ اللہ کے ملفوظات ان کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ بختیار کا کی رحمہ اللہ نے لکھے، پھر حضرت خواجہ بختیار کا کی رحمہ اللہ کے ملفوظات ان کے خلیفہ اعظم حضرت شیخ بخش رحمہ اللہ

پاک فتن والوں نے لکھے، پھر ان کے ملفوظات ان کے خلیفہ اعظم خواجہ نظام الدین سلطان بنی رحمہ اللہ نے لکھے، سلطان انہند خواجہ نظام الدین اولیٰ رحمہ اللہ اور پھر خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ کے ملفوظات ان کے دو شاگردوں یعنی دو مریدوں نے لکھے، یہ بزرگوں کا سلسلہ چلا رہا ہے۔

حضرت شیخ کی خدمت کے بیس سال:

”انہیں ازارواح“ کے نام سے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے اپنے پیر کے ملفوظات جمع کئے ہیں، اور اس کے شروع میں لکھتے ہیں کہ جس دن یہ فقیر حاضر خدمت ہوا اور قدم بوی کی سعادت نصیب ہوئی، تو مجھے بیعت فرما کر میرے سفر کے بال کنوائے اور چار گوش ٹوپی میرے سر پر رکھی اور پھر فرمایا کہ: جب تک میرے شیخ زندہ رہے، میں ان کے ساتھ رہا، خدمت کے بغیر فقیر، فقیر نہیں بنتا، اشارہ اس طرف تھا کہ تم بھی آگئے ہو تو بس یہیں کے ہو کر رہو گے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں بیس سال اپنے شیخ رحمہ اللہ کی خدمت میں رہا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ: اپنے شیخ کی خدمت میں بیس سال رہے، اور بیس سال میں ملکوں ملکوں کی سیر کی، اپنے شیخ کے ساتھ پھرتے رہے، مکہ مکرمہ بھی گئے، حج بھی کیا، شیخ ہی کے ساتھ رہے، ان کے ذمہ لون، سواک، کپڑے پہنانے کی خدمت سپرد تھی، بیس سال کے بعد شیخ نے ”معین الدین“ کا خطاب دیا اور کہا: حسن! ولایت ہند تمہارے سپرد کی جاتی ہے، جاؤ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ ان کے شیخ حضرت خواجہ محمد عثمان بارہنوی رحمہ اللہ ان کو ہندوستان کی ولایت پر مامور فرما کر خود حج کے لئے تفریق لے گئے اور وہاں جا کر انتقال فرمایا۔ اور یہ اپنے شیخ کے قسم سے یہاں تشریف لے آئے۔

ہمارے سلسلہ کی عجیب بات:

ہمارے سلسلے میں بھی ایک عجیب بات چلی آتی ہے ساری عمر ساتھ رہے

لیکن وفات کے وقت موجود نہیں، ان کے خلیفہ اعظم خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ میں سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہے، لیکن وفات سے پہلے کہہ دیا کہ وہی کا پایہ تخت تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے، جاؤ وہاں پہنچ جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں دہلی پہنچا، چالیس دن کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ تمہارے جانے کے بیس دن کے بعد شیخ رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے خلیفہ اعظم شیخ مسعود اجمیر میں تھے، شیخ رحمہ اللہ وہ میں سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہے، لیکن شیخ نے وفات سے پہلے فرمایا کہ: فلاں جگہ چلے جاؤ، اور یہی خواجہ نظام الدین اولیا رحمہ اللہ کے ساتھ ہوا، تو خیر یہ بھی عجائبات قدرت میں سے ہے۔

اجمیر تشریف آوری:

آپؐ یہاں اجمیر شریف میں تشریف لے آئے، خواجہ صاحب رحمہ اللہ وہاں پہنچے، ایک جگہ ڈیرہ لگا دیا، اور اس وقت یہ ہندوستان کی سرزمین خالص ہندوؤں کی سرزمین تھی، بہت کم لوگ ایسے تھے جو کہیں خال خال مسلمان ہو گئے تھے، محمود غزنوی رحمہ اللہ کے زمانے سے وہاں راجہ پرتھوی راج کی حکومت تھی، شیخ رحمہ اللہ آکر ایک قریب کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، ٹھگ، نہ کھانے کا سامان تھا، نہ پینے کا، نہ کوئی اور نہ کسی سے لین، نہ دین، ایک مسافر تھے، کوئی دم درود کے لئے آجاتا، کوئی بیمار ہوتا یہ پھونک مار دیتے، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے، اس طرح لوگ مسلمان ہونے لگے، جوان کی خدمت میں بیٹھ جاتا مسلمان ہو جاتا۔

راجہ پرتھوی راج کی گستاخی اور اس کا انجام:

راجہ کو اطلاع پہنچی تو اس نے پیغام بھیجا کہ اس کو کہو کہ نکل جائے یہاں سے، جواب میں ارشاد فرمایا کہ: فقیر یہاں رہنے کے لئے آیا ہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں کرے، مجھے یہاں سے کیوں نکالتے ہو؟ پھر پیغام آیا کہ اس کو کہو کہ نکل جائے

یہاں سے، پھر جواب دیا کہ: میرا قصور کیا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے؟
 تیسری دفعہ پیغام آیا کہ اگر نہیں نکلیں گے تو ہم پکڑ کر نکال دیں گے، شیخ رحمہ اللہ نے
 جوش میں آکر فرمایا کہ: میں نے تجھے یہاں سے نکال دیا اور زندہ پکڑ کر کسی کے حوالے
 کر دیا، چاہا! شیخ رحمہ اللہ کا یہ کہنا تھا کہ چند دن کے بعد شہاب الدین غوری رحمہ اللہ
 آئے، اور اس پر حملہ آور ہوئے، زندہ پکڑا گیا اور وہ علاقہ مسلمانوں کا ملک بن گیا۔

اب انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو کس طرح تعلیم و تربیت فرمائی؟ افسوس ہے
 کہ کتابیں بالکل اس سے خاموش ہو گئیں۔ کیا مشاغل تھے؟ کیا معمولات تھے؟ لوگوں
 سے کیا برتاؤ کرتے تھے؟ میں نے بتایا ہے کہ خوبہ اختیار کا کی رحمہ اللہ نے جو ان کے
 خلیفہ ہیں، ان کے ملفوظات جمع کئے ”وسیل العارفین“ کے نام سے، وہ میرے پاس
 موجود ہیں، لیکن میں حضرت نے یہ ارشاد فرمایا: ایک مجلس تھی اس میں یہ ارشاد فرمایا اور
 اس مجلس کی تقریر قلمبند کر لی اور بس! باقی کسی قسم کے حالات کہ لوگوں کو کس طرح
 دعوت الی اللہ دیتے تھے؟ کیا معمولات تھے آپ کے؟ ان تفصیلات سے کتابیں بالکل
 خاموش ہیں۔

آپ کا فیض:

اس لئے میں نے کہا کہ افسوس ہے کہ اتنے بڑے شیخ؟ کہ ایک سو پانچ سال
 کی عمر تھی اور جس دن انتقال ہوا تو آپ کے ہاتھ پر اس وقت تک نوے لاکھ انسان
 مسلمان ہو گئے تھے، نوے لاکھ آدمیوں کو مسلمان کر کے گئے تھے، ویران کفر میں نوے
 لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے، اس لئے یہ کہنا صحیح ہے کہ ہندوستان میں یہ جو
 مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ حضرت خوبہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کا فیض ہے، یا اس قسم
 کے اور اولیاء اللہ کا فیض ہے، بادشاہوں کی گواروں سے اسلام نہیں پھیلا۔

انگریزوں کا غلط پروپیگنڈا:

یہ انگریزوں نے جھوٹ پھیلا یا تھا کہ عالمگیر رحمہ اللہ نے تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان بنایا تھا، بھلا تلوار کے زور سے بھی کوئی مسلمان ہوا کرتا ہے؟ بھائی! تلوار کا زور اوپر تک تو چل سکتا ہے، دل تک تو تلوار کی ٹوک نہیں جاسکتی۔ یہ جو والہانہ عقیدت کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے، اور آج بھی جبکہ ہندوستان پر کفر کا تسلط ہے، اور مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے، اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو کون مسلمان کر رہا ہے؟ ہندوستان میں جب انگریز کا تسلط تھا آپ دیکھتے تھے کہ جامع مسجدوں میں اور دوسری جگہوں میں لوگ مسلمان ہوتے تھے، ہندو، مسلمان ہوتے تھے، جبر و تشدد کے ساتھ کفر کو پھیلا یا جاسکتا ہے، اسلام کو نہیں پھیلا یا جاسکتا، ”فلا بائس لہ فی الذہن“ دین میں زبردستی نہیں چلتی۔

تو اس لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ علماء کی تبلیغ اور بادشاہوں کے دہرہ اور مظلوم سے دین اتنا نہیں پھیلا، جتنا بزرگانِ دین کے انھاس طغیر سے پھیلا ہے، ان کے فیض و صحبت سے پھیلا ہے۔

اتباع سنت:

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے حضرت خواجہ رحمہ اللہ کی اتباع سنت کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک وفد وضو فرما رہے تھے، اتفاق سے داڑھی کا خلال کرنا بھول گئے۔

پہلے مسئلہ سمجھو کہ جس شخص کی داڑھی ہلکی ہے، اس کے لئے پوری داڑھی کا بھگونا فرض ہے، وضو میں داڑھی کا تر کرنا فرض ہے، اور جس کی داڑھی گھنی ہو، اس کے لئے بالوں کے اندر پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر کے حصے کو دھونا فرض ہے، لیکن اندر سے داڑھی کا خلال کرنا اس کے حق میں سنت ہے اور سنت بھی

مستحب قسم کی ہے، یعنی کوئی اگر چھوڑ دے، نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے بہت برا کیا، یعنی سنت کا درجہ مستحب کا ہے، یعنی سنت مستحبہ، حضرت خولجہ رحمہ اللہ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے وہ دائرہی کا خلال کرنا بھول گئے، غیب سے آواز آئی کہ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو اور سنت کے خلاف کرتے ہو؟ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ نے فوراً توبہ کی کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، اور اس پر استغفار کیا، توبہ کی، ایک مستحب کے ترک کر دینے پر غیب سے عتاب ہوا، اور آپ نے اس پر توبہ کی۔

لوگوں کے ساتھ ان کے مقام کے مطابق معاملہ کرنے کا حکم:

یہاں پر یہ نکتہ خاص طور سے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ جدا ہے، میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ناں: کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک سائل آیا، اس نے کہا بھوکا ہوں، روٹی دے دو، روٹی کھلاؤ، حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے خادمہ سے کہا کہ اس کو کھانا دے دو، اس کو کھانا ہاتھ میں پکڑا دو، وہ چلا گیا، ایک اور شخص آیا اس کا بھی یہی سوال کہ بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خادمہ سے فرمایا اس کو عزت کے ساتھ دھاؤ، اور اس کو کھانا کھلاؤ، انہوں نے کہا کہ حضور! دو آدمیوں کا سوال، ایک تھا لیکن معاملہ دونوں کے ساتھ الگ الگ، ارشاد فرمایا کہ: ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی: "تَنَزَّلُوا إِلَيْنَا عَلَى قَدَرٍ فَتَنَزَّلْ لَهُمْ۔" (ابوداؤد ج: ۲ ص: ۳۹۹) لوگوں سے ان کے مرتبہ کے مطابق معاملہ کیا کرو۔ یعنی جس مرتبے کا آدمی ہو اس مرتبے کا اس کے ساتھ معاملہ کرو، یہ بات کہہ کر فرمایا وہ پہلا آدمی بے چارہ کہ حیثیت کا تھا، اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑا دی وہ اس پر خوش ہو گیا، اس نے اپنی کوئی بے عزتی محسوس نہیں کی، اور اس آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ حسب وجاہت ہے، اب کسی پوہداری کے ہاتھ میں تم روٹی پکڑا دو، وہ تو اس کو اپنی بے عزتی سمجھے گا، محترم

آدی کے ہاتھ میں روٹی پکڑا دو، تو وہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھے گا، اس لئے اس کو بٹھا کر کھانا چاہئے، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دونوں کی حیثیت کے مطابق معاملہ کیا ہے۔

حق تعالیٰ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ جدا جدا ہے:

میں نے آپ کو اس لئے یہ حدیث سنائی کہ حق تعالیٰ شانہ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق فیعلہ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے، ایک مستحب ترک ہوا تو ان پر غیب سے ڈانٹ پڑی کہ محبت کے دعوے کرتے ہو؟ حالانکہ ان بے چاروں نے دعویٰ کب کیا تھا؟ یہاں تو دعوے کی لٹی ہو گئی تھی، مطلب یہ ہے کہ بزرگ بنے پھرتے ہیں اور مستحب کا التزام نہیں، ان کو ایک دن ایک مستحب پر ٹوک دیا گیا، غیب سے ٹوک دیا گیا، اور ہم فراموش کو بھی ہضم کرتے پھریں، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں، ہمارے ساتھ ہماری حیثیت کے مناسب معاملہ کیا جاتا ہے، اور ان اکابر رحمہم اللہ کے ساتھ ان کی حیثیت کے مناسب معاملہ کیا جاتا ہے۔

اس لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ، مقربانائیں جیش بود حیرانی، جتنے زیادہ مقرب ہوتے ہیں، اتنی حیرانی ان کو زیادہ ہوتی ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، بہت امن میں ہوتے ہوں گے، نہیں بھائی! ان پر تو ہر وقت کھلی طاری رہتی ہے، یہ مضمون انشاء اللہ کسی دوسرے وقت میں آجائے گا۔

وَلَا تُخْزُوا لِحُجَّتِهِمْ وَلَا لِحُجَّتِهِمْ وَلَا لِحُجَّتِهِمْ وَلَا لِحُجَّتِهِمْ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ) عَلٰی عِبَادِهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 "عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ
 عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللّٰهَ اَذْنِبْنِیْ فَاَحْسَنْ تَاْذِیْبِیْ، ثُمَّ اَمْرِبْنِیْ
 بِمَنْكَارِیْمِ الْاَخْلَاقِ." (کشف اللہ ج ۱ ص ۷۰)
 ترجمہ: "میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، میں
 بہت اچھا ادب سکھایا، پھر مجھے اچھے اخلاق کا حکم دیا۔"

ادب کہتے ہیں طریقہ کو، جو طریقہ کہ انسان کے لئے پسندیدہ ہے، اور جسے
 پسندیدہ سمجھنا چاہئے، اس طریقہ کو اختیار کرنے کا نام ادب ہے۔
 تربیت کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ دو قسم کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کو اللہ
 تعالیٰ فطری طور پر اخلاق پر پیدا فرماتے ہیں، ان کی معمولی نوک پلک درست کرنے
 سے وہ چل پڑتے ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو فطری طور پر یہ چیز حاصل نہیں
 ہوتی، ان کے لئے عیب دے کی ضرورت ہوتی ہے، ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، نفس

کو پابند بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مہذب بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
 وفد عبدالقیس کے رئیس کی محبوب خصلتیں:

رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین سے عبدالقیس قبیلہ کا وفد آیا تھا، جب یہ حضرات دور کا سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق میں انہوں سے اتر کر بی دوڑ پڑے، لیکن اس وفد کے رئیس جن کو "مُحْج" کہتے تھے۔ دراصل "مُحْج" کہتے ہیں اس شخص کو جس کی پیشانی پر زخم کا نشان ہو، چونکہ ان کی پیشانی پر زخم کا نشان تھا، اس لئے ان کو "مُحْج" کہا جاتا تھا۔ انہوں نے تمام سوار یوں کو بٹھایا، ان کے بوجھ اتارے، ان کو باندھا، اپنی سواریاں بھی اور اپنے رکھائ کی سواریاں بھی باندھیں، اس کے بعد غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

ایک انداز تو وہ تھا، جو دوسرے رفقاء نے اختیار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے ایسے سبب تاج ہوئے کہ سوار یوں کو بٹھانے اور بوجھ اتارنے کا بھی ہوش نہ رہا، اور ایک انداز وہ تھا جو ان کے رئیس نے اختیار کیا، جن کا نام غائبہ منذر بن عاص تھا، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اِنَّ لِّكَ فُخْصَتَيْنِ بِعَبِيْهِمَا اللّٰهُ: الْحِلْمُ وَالْاِمَانَةُ" (مشکوٰۃ ص: ۴۲۹) تم میں دو خصلتیں اور دو عادتیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور پسندیدہ ہیں: ایک حلم اور دوسری سوجھ بوجھ کر اطمینان کے ساتھ کام کو کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا۔

"حلم" کے معنی ہیں تحمل کرنا اور حوصلہ کرنا، جلدی سے مشتعل نہ ہو جانا۔

اور امانۃ کے معنی ہیں آہستگی اور اطمینان کے ساتھ کسی کام کو کرنا، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ دونوں خصلتیں میرے اندر فطری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے

پیدا فرمادی ہیں یا کسی ہیں کہ میں نے محنت کے ساتھ حاصل کی ہیں؟ فرمایا: فطری ہیں! اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بغیر محنت کے پیدا فرمادی ہیں، یہ سن کر انہوں نے کہا: اس اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں پر پیدا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔

تو بعض لوگوں میں فطری طور پر ادب و اخلاق پائے جاتے ہیں، ان کے لئے ڈراما رانہائی کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے ان کے جوہر کھل جاتے ہیں۔ اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان میں کمی ہوتی ہے، ان کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔

قبولیت تربیت کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام:

پھر تعلیم و تربیت کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں:

۱۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو تعلیم و تربیت کا اثر جلدی قبول کر لیتے ہیں اور ان پر جلدی رنگ آ جاتا ہے۔

۲۔ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جن پر اثر بہت دیر سے ہوتا ہے، اور بہت کمزور ہوتا ہے، استعداد ناقص ہوتی ہے۔

ایک مثال:

ایک بزرگ کے پاس کوئی صاحب بیعت ہونے کے لئے آئے، انہوں نے بیعت فرما لیا، دو چار دن رہے رخصت ہونے گئے تو ان کو خلافت عطا فرمادی، جو لوگ دس دس سال سے پڑے ہوئے تھے، مجاہدے کر رہے تھے، ان کو شکایت ہوئی، شیخ کو بھی اس کی اطلاع ہوئی، شیخ نے فرمایا: لکڑیاں درختوں سے کاٹ کر لاؤ، گیلی لکڑیاں لائی گئیں پھر فرمایا: ان کو آگ لگاؤ! مگر ان سے آگ جلتی نہیں تھی، بھلا گیلی لکڑی سے آگ کیسے جلتی گی؟ پھر فرمایا: گھاس پھوس لاؤ؟ وہ لے آئے تو اس کو آگ لگائی تو وہ

غوراً اس چاقی فرمایا یہ تمہاری ذرا ان کی مثال ہے، سو پہلے تیار ہو کر آئے تھے، صرف پانچ دن کھانے کی ضرورت تھی، اور تم ہو چکی کڑیاں، اس سال دو ٹکے تم کو کھاتے ہوئے لیکن اب تک تم کو کھانے کے لیے نہ دیا، ابھی تک پانی موجود ہے۔

پوشیدہ صلاحیت کی مثال :

تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آدابِ شریعہ کے لحاظ سے لوگوں کی استعدادیں مختلف ہوتی ہیں، بعد میں استعداد ظاہر ہوتی ہے، حقیقت میں ان کے اندر استعداد بھیجی ہوئی ہوتی ہے، ان کی ذرا ہی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان کی مثال انکی بنے ہوئے کھجور کی غٹھلی کے اندر کھجور کا درخت چھپا ہوا ہے، صرف ان کو کاشت کرنے کی تمیزی کی محنت ہوگی، یا زنا، ایک لکڑی ہے، اس کو کڑھتے ہیں تو اس میں سے آگ نکلتی ہے، فرماتے ہیں کہ اس لکڑی کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے، صرف ذرا سا کڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو بعض حضرات تو ایسے ہیں اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان کے اندر استعداد پیدا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور محنت و ریاضت کے بعد استعداد پیدا ہوتی ہے۔

محنت کے میدان :

ہمارے حضرت ذاکر عیدالہی عارفی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی ہوا میرے دوست، احباب کا عقد ہے، مٹے جلتے دلوں کا عقد ہے، بازار ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے مجالس کے میدان ہیں، ہمارا بڑا گھر دلوں کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمارا بڑا دوست احباب کے ساتھ کیسا ہے؟ اور مٹے، دلوں کے ساتھ، حلقوں کے ساتھ کیسا ہے؟ بہت سی نوبتوں میں پیش آئیں گی، بہت ساری چیزیں حریف کے خلاف پیش آئیں گی، فرماتے ہیں کہ یہ سارے کامارا مجالس کے میدان ہیں، ان میدانوں میں ذرا ہی تربیت کے جوہر نکلتے ہیں، ہمارا مزاج کیسا ہے؟

ہماری تربیت کیسی ہے؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہم کس حد تک آداب کو لئے ہوئے ہیں؟

حضرات انبیاء کی تربیت:

میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد شروع میں پڑھا ہے کہ: میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، بہت اچھا ادب سکھایا ہے، اور میرے رب نے مجھے اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔

حضرات انبیاء مجموعہ کمالات:

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو حق تعالیٰ نے تمام اخلاق اور کمالات کی استعداد پیدا کر کے مبعوث فرمایا، ان کے بدن میں اور ان کی نگاہوں اور باطنی قوتوں میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو کامل و مکمل پیدا کرتے ہیں، اور ہمارے آنحضرت تو سید المرسلین ہیں، سید الکائنات ہیں، سید الاولین و الآخِرین ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام کمالات جو انسانیت کے ہو سکتے ہیں، وہ حق تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیعت فرمادئے تھے، رکھ دیئے تھے، کوئی انسانی کمال ایسا نہیں تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں نہ رکھا گیا ہو، اور کوئی نقص ایسا نہیں تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں نہ رکھا گیا ہو، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور مجھ کو تعلیم دی۔“

نبی کا معلم؟

اب نبی کا معلم تو اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، نبی کو ادب سکھانے والے خود اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں، کوئی دوسرا ادب سکھانے والا نہیں ہوتا اور انبیاء تمام انسانیت کے معلم ہوتے ہیں، حضرات انبیاء کرام تمام انسانیت کے مودب ہوتے ہیں، انسانیت کو

ادب سکھانے والے ہوتے ہیں، اور دنیا بھر کے حکیم اور فدا سفران کے سامنے زانوئے
ادب ملے کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔
جب نبی ادب کا محتاج ہے تو دوسرے کس قدر ہوں گے؟

میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ملامت پیدا
فرماتے ہیں اور رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر تعلیم بھی دیتے ہیں، ادب بھی سکھاتے
ہیں، ان تمام ملامت کے باوجود ان حضرات کو اللہ تعالیٰ سے ادب سیکھنے اور علم سیکھنے کی
ضرورت پیش آتی ہے، اب اس سے اندازہ فرما سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ، خواہ اللہ
تعالیٰ نے ان میں کتنی استعداد رکھی ہو وہ تعلیم اور تادیب کے کس قدر محتاج ہوں گے؟
نبی کی تعلیم عین فطرت ہے:

اور پھر یہ تعمیر و تادیب اگر آپ دوسروں سے سیکھیں گے تو ہلاک ہو جائیں
گے، بگڑ جائیں گے، پہلے سے زیادہ بگڑ جائیں گے، اپنی استعداد کو برباد کر لیں گے،
اور اگر حضرات انبیاء سے سیکھیں گے تو ان کی تعلیم اور تادیب عین فطرت انسانی کے
مطابق ہوگی، آپ انسانِ کامل بنیں گے۔

نبی کی ذات نمونہ تربیت ہے:

ہمارے حضرت ذوالنور صاحب نور اللہ مرتد فرماتے تھے کہ بھی رسول اللہ
مسی اللہ علیہ وسلم کی مثال انہی ہے کہ ایک آقانے قہم دیا کہ ایسا چیز بنا کے لاؤ،
سمجھا دیا کہ یہ کرو، یہ کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ: حضور! کوئی نمونہ دے
دیں، اس نمونے کے مطابق یہ چیز ہم بن دیں گے، ایسے سمجھانے سے تو ممکن ہے کہ
بات سمجھو میں نہ آئے، اور حضور کی مثال کے مطابق نہ ہو سکے، تو آقا نے اپنے غور کو ایک
نمونہ دے دیا کہ اس نمونے کے مطابق بنا کے لاؤ۔ حضرت قدم سرافہ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے قہم دیا کہ انسان بن کے دکھاؤ، اپنے بندوں کو قہم دیا کہ انسان بن کے

دکھاؤ، ہمارے بندے بن کے دکھاؤ۔ بندوں نے کہا کہ: یا اللہ! کیسے بندے بنیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، لیکن بات پھر بھی قابو میں نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ پیش کر دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی کا کہ جنہیں انسان کائن کا ایک نمونہ دے دیتا ہوں، پس اس کی نقل ہمارے آؤ، جیسے یہ ہیں، اپنے آپ کو ان کی شکل میں، ان کے اخلاق میں، ان کے آداب میں ڈھال کے لاؤ۔ اب بتانا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اخلاق، آداب میں آپ کی مشابہت کرے گا، اتنا ہی انسان کامل ہوگا، اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوگا، اور بتانا اس معاملے میں کسی کے اندر نقص ہوگا اتنا ہی وہ ناقص رہے گا۔ قرآن کریم میں ہے:

”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ

(آل عمران: ۳۱)

اللہ.....“

ترجمہ:.....”کہہ دیجئے کہ: اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میری پیروی کرو جیسے جیسے میں کرتا ہوں تم بھی ویسے ہی کرو، تم میری نقل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔“

تم تو چلے تھے اللہ تعالیٰ کا محبت بننے کے لئے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لئے لیکن جو دولت ہاتھ آئے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔

فطری استعداد کے لئے تربیت کی ضرورت:

خلاصہ یہ ہے کہ فطری طور پر انسان میں اللہ تعالیٰ نے آداب و اخلاق کی استعداد رکھی ہے، اور اس استعداد کے لئے تربیت کی ضرورت ہے، بغیر تربیت کے یہ

استعداد کامل نہیں ہوگی، غائدہ کچھ نہیں ہوگا، کھجور کی پھل کی کو اگر زمین میں دبا دے تو درخت نکلتے آئے گا، اور اگر زمین کے اوپر سو سال بھی پڑی رہی تو وہ پھل کی پھل رہے گی، تو جو استعداد اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر آدمی بننے کی اور انسانیت کے اخلاقی استعداد کی رکھی ہے، اس کے لئے ضرورت ہے تربیت کی اور تربیت کے طریقے مختلف ہیں، کچھ طریقے اس استعداد کو بگاڑنے والے ہیں اور کچھ طریقے اس استعداد کو سنوارنے والے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے معلم بن کر آئے ہیں۔

ہماری غلط فہمی:

ہم لوگوں کو غلط فہمی ہے یا ہمارے دلوں میں غلط فہمی ڈال دی گئی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام صرف نماز، روزہ رکھنے کے لئے آتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، نماز، روزہ بھی سکھاتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھ کو موقف کریں تو میں کہوں گا کہ گھنٹا موتا، پیشاب اور دوسری چیزوں کے بارے میں بھی سکھاتے ہیں، یہ بے ادبی کا لفظ بول رہا ہوں، ان کی تعلیم کے بغیر آپ کو یہ بات بھی نہیں آسکتی۔

صحیح مسلم میں حضرت سلمان قاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ:

”عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لَهُ قَدْ

عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ عَنِ

الْحِرَاةِ. قَالَ: لَقَدْ! أَجَل! تَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْخُلَ الْقَبِيلَةَ

بِغَابِطٍ أَوْ بُولٍ وَأَنْ نَسْتَجِبَ بِالْبَيْعِ أَوْ أَنْ نَسْتَجِبَ بِالْفُلِّ

مِنْ قِلَابَةِ أَحْجَادٍ..... الخ.“ (صحیح مسلم ج: ۱، ص: ۱۳۰)

ایک یہودی نے ان سے کہا کہ تمہارا نبی تم کو ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ بٹنا موتا بھی سکھاتا ہے، یعنی پیشاب پاخانہ کے بھی ادب سکھاتے ہیں، حضرت سلمان

قاری رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا: کیا ہاں! ٹھیک کہتے ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ پاخانے پیشاب کے لئے بٹھو تو قلب کی طرف منہ نہ کرو، اور دائیں ہاتھ سے استنجاء کرو، تین ڈھیلے استعمال کیا کرو وغیرہ وغیرہ۔

نبی کی تربیت کا کمال:

علا فرماتے ہیں کہ اس یہودی کا اشارہ یا تو نعوذ باللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا تھا، یا مسلمانوں پر اعتراض کرنا مقصود تھا۔ مسلمانوں پر اعتراض کرنا مقصود ہو تو اس کی تقریر یہ تھی کہ تم ایسے بدھو ہو کہ تمہیں پیشاب پاتھ نہ سکھانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس طرح پیشاب کے لئے بیٹھا کرو، اس طرح استنجی کیا کرو، تم کو آج تک یہ بات بھی نہیں آئی تھی، یہ بھی نبی سے سیکھنے کی ضرورت تھی تو جواب کا خلاصہ یہ ہوگا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو، ہمیں نہیں آتا تھا، ہم نے سیکھ لیا اور تم جہل مرکب میں مبتلا رہے، تم کو ابھی تک نہیں آیا، کیونکہ تم نے سیکھا ہی نہیں اور تم کو آیا ہی نہیں۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہو تو اس کے اعتراض کی تقریر یہ ہوگی کہ نبی کا کام تو اونچی باتیں بتانا ہوتا ہے، معرفت کی باتیں بتائے، تعلق مع اللہ کی باتیں بتائے، جنت اور دوزخ کی باتیں بتائے، اونچے علوم جو انسانی عقل سے ورہیں ان باتوں کو بتائے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم دینا یہ نبی کا کام نہیں ہوتا، یہ کیسا نبی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ، ہڈیا موتا بھی سکھاتا ہے؟ حضرت سلمان قاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں! ٹھیک کہتے ہو، نبی کا کمال یہ ہے کہ نبی چھوٹی چھوٹی باتوں کی ایسی تعلیم دیتا ہے کہ یہ بھی معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور قرب الی اللہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

چھوٹی سی سنت پر عمل مدارس کی تعمیر ایسے بڑے عمل سے افضل ہے:

ہمارے حضرت شاہ عبدالغنی محدث دہلوی رحمہ اللہ ”ابن ماجہ“ کے حاشیہ

انسان بابر حدیث شریف کی کتاب ہے اس میں شروع کے دوسرے صفحے پر حدیث آئی ہے: ”بر بدعت کبراہی ہے۔“ اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ بدعت جھٹ ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی دین کے کام کا ذریعہ ہیں ان کو کبراہی نہیں کہا جاتا، جیسے مدرسہ نظام، کتابیں لکھنا، ٹھاجر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن متفقہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تعلیم ہے، نو تعمیر شریعت کے مقاصد میں سے ہے اور یہ چیزیں ذریعہ ہیں، اس لئے ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو ”بدعت احسن“ کہیں گے۔ بدعت فضولت نہیں، بلکہ بدعت حسن کہہ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا، بڑی سے بڑی بدعت حسنہ سے افضل ہے حتیٰ کہ انتہی خانہ میں جاتے ہوئے وہاں قدم پہلے رکھنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے انتہی خانہ میں جاؤ تو وہاں قدم پہلے رکھو اور جب نکلو تو وہاں قدم پہلے نکالو۔ مسجد میں آؤ تو وہاں قدم پہلے داخل کرو ورنہ ہر جاؤ تو وہاں قدم پہلے نکالو۔ گھر میں آؤ تو وہاں قدم پہلے رکھو اور گھر سے نکلو تو وہاں قدم پہلے نکالو۔ تو شاید صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں انتہی سنت کی نیت سے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی نیت سے وہاں قدم انتہی خانہ میں پہلے رکھنا یہ مدارس کے بچوں سے افضل ہے۔

تر بیت میں نبی بھڑکے باپ کے ہے :

جو میں نکلتا اس پر کر رہا تھا کہ : ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز میں سمجھائی ہے۔ ایک حدیث میں فرمائی :

”لَمَّا نَزَلْنَا لَكُمْ بِسُورَةِ الْوَالِدِ . . .“

(ابو داؤد ج ۱ ص ۲)

ترجمہ : ”میری مثال اسی ہے جیسے کوئی بیٹے کے

لئے باپ ہوتا ہے۔“

نادان بچے کو باپ ہر چیز سکھاتا ہے کہ جیسا ایسے کیا کرتے ہیں، ایسے کیا کرتے ہیں، نہایت شفقت کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ اس کو سکھاتا ہے، آداب کی تعلیم اس کو دیتا ہے، فرمایا: میں تمہارے لئے بمنزل باپ کے ہوں۔ زندگی کی تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اور سکھائی بھی نہایت شفیقانہ انداز سے، جس طرح کہ باپ بیٹے کو سکھاتا ہے، صرف نماز، روزہ نہیں، بلکہ شریعت کے تمام آداب، زندگی کے تمام آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، لینے اور چلنے پھرنے کے آداب، نہایت شفیقانہ انداز کے ساتھ ہمیں سکھائے، جیسے باپ اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے، تو صرف نماز، روزہ نہیں، بلکہ شریعت کے تمام آداب، زندگی کے تمام آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب سیکھیں اور بہت سی بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اتنا بڑا معلم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہو اور وہ اس سے استفادہ نہ کریں، مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، یورپ کی طرف دیکھتے ہیں۔

ایک کفن چور کا عجیب قصہ:

ایک کفن چور کہنے لگا: حضرت جی! میں کیا بتاؤں، عجیب بات تو یہ دیکھی کہ مسلمان مردوں کو دفن کر کے آتے ہیں اور منہ قبلہ کی طرف کر کے آتے ہیں، لیکن جب میں کفن چرانے کے لئے جاتا تھا تو سب کا منہ قبلہ کی طرف سے ہٹا ہوا ہوتا تھا، سوائے چند افراد کے، میں نے سب کا منہ قبلہ سے ہٹا ہوا پایا اور مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا کہ منہ ہٹ کیسے جاتا ہے؟ اور کیوں ہٹ جاتا ہے؟

قبر میں قبلہ سے منہ ہٹ جانے کا سبب؟

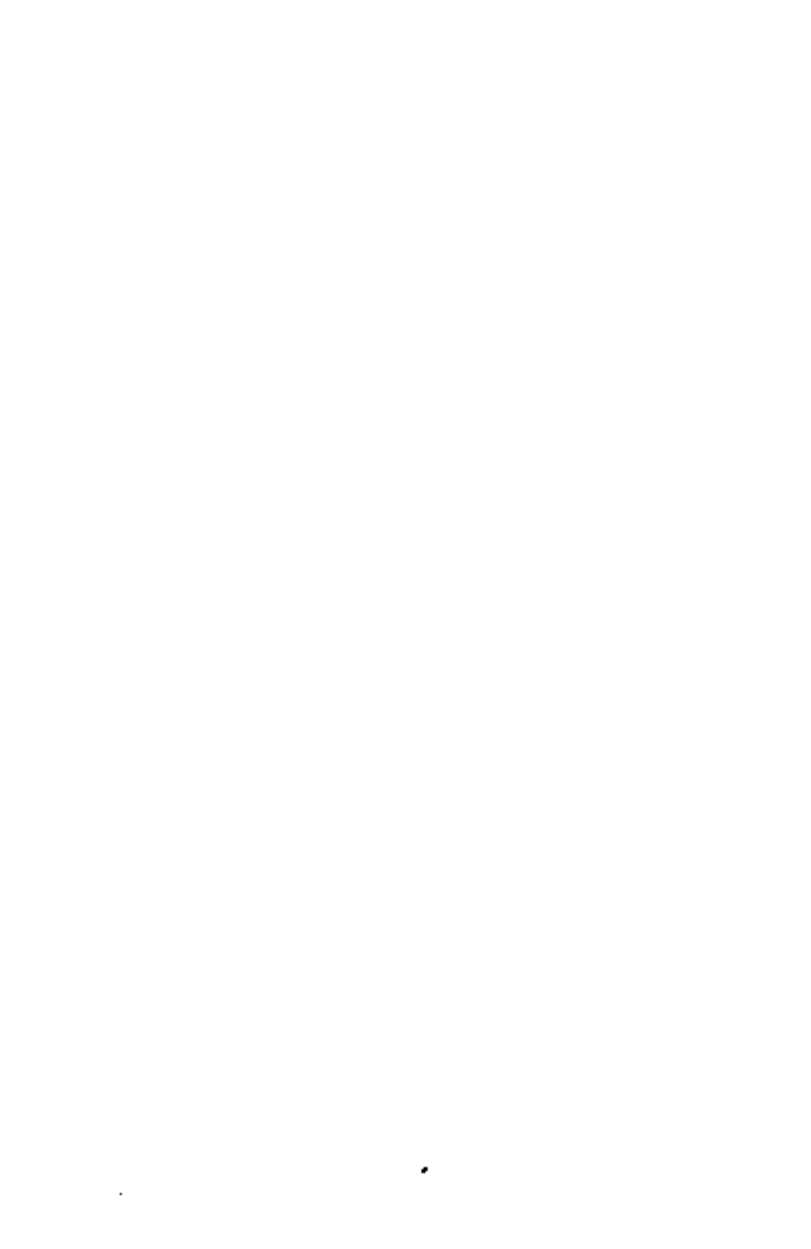
وہ بزرگ فرما: نے مجھے کہہ دیا! بالکل جتنا چاہئے، اس لئے کہ زندگی کا قبلہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمہاری زندگی کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قبر میں منہ قبیلے کی طرف ان لوگوں کا رہتا ہے جن کا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہو اور جن لوگوں نے قبلہ اپنا بنالیا ہو، کسی نے دوس والوں کو قبلہ بنالیا، ان کا جھنڈہ لے کر پھرتے ہیں، کسی نے مغرب کو اپنا قبلہ بنالیا، ان کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں ان کا منہ قبلہ کی طرف رہے، انہوں نے زندگی بھر منہ قبلہ کی طرف نہیں کیا تو مرنے کے بعد ان کا منہ قبیلے کی طرف کیسے رہے گا؟ **وَاللَّهِ بَالِغٌ**

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا قبلہ بناؤ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی، جن اعمال کی، جن آداب کی ہدایت فرمائی ہے، تعلیم فرمائی ہے ان کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین!

وَلَا تُخْزُوا حَوْلَنَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

(الحمد لله رب العالمين على ما آتانا من فضله)

الف: ... "عَنْ حَدِيثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
الْقُلُوبُ أَوْيعةٌ: قَلْبٌ اغْلَفَ فَذَاكَ قَلْبُ الْكَافِرِ، وَقَلْبٌ
مَضْمُجٌ فَذَاكَ قَلْبُ الْمُتَنَاقِصِ، وَقَلْبٌ اجْرَدٌ فِيهِ سِرَاجٌ
يَزْهَرُ فَذَاكَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ، وَقَلْبٌ فِيهِ بَقَاقٌ وَإِيمَانٌ،
فَمَنْعِلُ الْإِيمَانِ كَمَنْعِلِ شَجَرَةٍ يَمُدُّهَا مَاءٌ طَيِّبٌ، وَمَنْعِلُ
الْبَقَاقِ مَثَلُ قَرْحَةٍ يَمُدُّهَا قَيْحٌ وَدَمٌ فَأَيُّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ
غَلَبَ." (طريق الأولى ج ١، ص ٢٤٦)

ب: "عَنْ حَدِيثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ
الْفِتْنَةَ تُغْرَضُ عَلَى الْقُلُوبِ، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نَكَبَتْ فِيهِ
نُكْةٌ سَوْدَاءٌ، فَإِنْ أَتَتْهَا فُكِبَتْ فِيهِ نُكْةٌ بَيْضَاءٌ، لَمْ يَرَ
أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْلَمَ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ أَمْ لَا؟ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ
يَرَى خَرَامًا كَانَ يَرَاهُ خَلَالًا، أَوْ يَرَى خَلَالًا مَا كَانَ يَرَاهُ

حرماً لقد اصابته الفتنۃ۔" (صیۃ الانبیاء ص ۲۷۲)

ج۔ "عنْ حَدِیْقَہٗ وَجَنِّی اللّٰهُ عَنْہُ قَالَ: اِبْنُکُمْ
وَالْفِتْنُ لَا یَسْخَصُ بِلَہَا اَحَدٌ فَوَاللّٰہِ مَا سَخَصَ بِہَا اَحَدٌ
اِلَّا نَسَفَتْہُ کَمَا یَنْسِفُ الشَّیْطُ اللَّہْمُ اِنِّہَا مُشْبِہَةٌ مُّضَلَّةٌ
حَتّٰی یَقُوْلُ الْجَاهِلُ ہَذِہٖ نَسْفَہُ وَنَبِیُّنٌ مُّذْبُوۃٌ فَاِذَا رَاَیْتُمُوہَا
فَاَجِیۡمُوہَا فِیْ مِیۡوَاتِکُمۡ وَکَسِرُوۡا سِیۡوَفَکُمۡ وَفَطَعُوۡا
اَوۡثَارَکُمۡ۔" (طیۃ الانبیاء ص ۱۷۳)

الف۔ ترجمہ: "امام ابو نعیم نے حدیث میں
حضرت حدیقہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا
کہ۔ قلوب چار قسم کے ہیں:

بعض دل تو وہ ہیں جو پردہ میں لپٹے ہوئے ہیں،
یہ کافر کا دل ہے۔

۲۔ اور ایک دل وہ ہے جو کہ دروغ پر ہے، یہ
منافق کا دل ہے۔

۳۔ اور ایک دل ہے جو برہنہ ہے، اس میں چراغ
ہے تو جلی رہا ہے، یہ مومن کا دل ہے۔

۴۔ اور ایک قلب وہ ہے جس میں نفاق بھی ہے
اور ایمان بھی ہے۔

ایمان کی مثال تو اس درخت جیسی ہے جس کو مدد پانی
پہنچتا ہے، اور نفاق کی مثال اس تنجھی کی ہے کہ جس کو پیپ اور لو
پہنچتا ہے، ان میں سے جو غائب آجائے گا، جس دو غالب
آجائے گا۔"

ب:۔ ترجمہ:۔۔۔ "حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ نشتے قلوب کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں، پس جس دل نے اس کو جذب کر لیا اس میں سیاہ نکتہ لگا دیا جائے گا اور اگر اس نے انکار کر دیا تو سفید نکتہ لگا دیا جائے گا۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ یہ جان لے کہ اس کو نکتہ پہنچا ہے یا نہیں؟ وہ یہ دیکھ لے کہ اگر وہ کسی حلال چیز کو حرام دیکھے، جس کو پہلے وہ حرام نہیں سمجھتا تھا، یا کسی حرام کو حلال دیکھے جس کو وہ حلال نہیں سمجھتا تھا تو سمجھے کہ اس کو نکتہ پہنچ چکا ہے۔"

ج:۔ ترجمہ:۔۔۔ "امام ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ: فتنوں سے بچا کرو، کوئی شخص فتنوں کی طرف نہ جائے، پس اللہ کی قسم! جو شخص ان میں گھرا ہوگا اس کو اسی طرح ازبویں گے جیسے کہ سیلاب نرم زمین کو اڑا دیتا ہے، ان کا پتا نہیں چلتا، چنل آوی کہتا ہے کہ یہ (فتنے) دائیں جارہے ہیں، حالانکہ وہ دائیں نہیں جا رہے ہوتے، بلکہ وہ آ رہے ہوتے ہیں، اور جب تم ان کو دیکھو تو اپنے گمروں میں جم کے بیٹھ جاؤ، اپنی تلواریں توڑ دو اور کانوں کے تان کاٹ دو۔"

یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ارشادات تھے۔ پہلے فقرہ میں یا پہلی روایت میں فرمایا کہ: قلوب کی چار قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ دل ہیں جو پردہ میں لپٹے ہوئے ہیں، یہ کافر کا دل ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہود کا قول نقل کیا ہے کہ:

"وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ."

ترجمہ: "اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاموں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمیں بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے۔"

یہود کے دل غلافِ صلاحت میں ہیں:

بھائی! یہود جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ تم انہیں جتنا چاہو سمجھاتے رہو، ہم پر تمہارے وعظ و نصیحت کا اثر نہ ہوگا، ہمارے دل پردے میں ہیں، یہود یہ بات فخریہ کہا کرتے تھے کہ تمہارا وعظ و نصیحت کرنا ہم پر اثر انداز نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ہمیں بلکہ اللہ نے ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، ان کو کتنا ہی سمجھاؤ، مگر وہ نہ سمجھیں گے، جیسا کہ ایک چیز پردہ میں محفوظ ہوتی ہے اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے، اسی طرح کافر کا دل بھی پردہ میں ہے جو متاثر نہیں ہوتا، ورنہ آدمی کسی وقت کچھ تو سوچتا ہے کہ بھائی یہ جو بات کہہ رہا ہے، آیا یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ غلط و صحیح کی تحقیق کرتا ہے، اس کے بارے میں پوچھ چکھ کرتا ہے۔

مرزا لئی اس پر فخر کیا کرتے ہیں کہ ہمارے آدمی بڑے سچے ہیں، ان پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جی ہاں! واقعی بڑے سچے ہیں، ان پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ صلاحیت ہی موقوف ہو چکی ہے، نفس ہی نہیں کہ اثر ہو۔

منافق دورِ رخا ہوتا ہے:

دوسری قسم جو دورِ رخا ہوتا ہے، کبھی ادھر کو جوتی، کبھی ادھر کو ہوتی، یہ منافق کا دل ہے۔ اس بے چارے کو رشی باتھ میں نہیں آتی، جو جی میں پہنچا، اس کے پیچھے جس بڑا اور جو چیز، مطلب کے مطابق ہوتی، اس کو اختیار کر لیا۔

مسلمان کا دل صاف اور ننگا ہوتا ہے:

تیسرا دل اجڑ ہے، بے لباس، بالکل ننگا اور اس میں چراغ چمک رہا ہے، یہ مؤمن کا دل ہے۔

خواب میں ننگا دیکھنا:

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ سے کسی شخص نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ بالکل ننگے ہیں۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اس لئے کہ کسی شخص کا ننگا ہونا اس کی نصیر یہ ہے کہ تمام آلات اسی کے ختم ہو گئے۔ تنہا، مجرد۔

مجھے بھی بہت سے آدمیوں نے خط لکھا کہ آپ کو بالکل ننگا دیکھا، میں نے کہا کہ اللہ نصیب فرمائے، یہ دولت ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر کیا بات ہے۔ یہ لباس تو ہم نے مخلوق سے چھپانے کے لئے پہنا ہوا ہے، ورنہ ماں کے پیٹ سے تو بچہ ننگا ہی پیدا ہوتا ہے، اور قبر میں جاتا ہے تو حیا کے طور پر اس کو کپڑوں میں لپیٹ دیتے ہیں، ورنہ انحر ننگا ہی ہوتا ہے، تو مؤمن کے دل کی خصوصیت یہ ہے کہ بالکل اجڑ، سانسے کوئی پردہ نہیں ہے، تمام مسائل اس کے سامنے کھس پڑتے ہیں، ہر چیز اپنی اصلی حالت میں اس کے سامنے آتی ہے، سیاہ ہے تو سیاہ نظر آئے گا، سفید ہے تو سفید نظر آئے گا، اچھا ہے تو اچھا نظر آئے گا اور برا ہے تو برا نظر آئے گا، ایک تو اس کی یہ خصوصیت، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ: ”بَیِّنًا مِّمَّا جِئْتُمْ بِهَا“ اس میں ایک چراغ ہوتا ہے چمکتا ہوا، جس طرح کہ آفتاب چمک رہا ہے، لطف یہ ہے کہ اس کا رخ نہیں، کوئی رخ نہیں آفتاب کا کہ فلاں طرف اس کا منہ ہے اور فلاں طرف اس کی پیٹھ ہے، چمک رہا ہے اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ”مِیْرَاجًا مُنِیْبًا“ فرمایا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آفتاب کی ہے،

ہر طرف روشنی ہی روشنی آرہی ہے، یہ نہیں کہ اس طرف منہ ہے تو اسی طرف روشنی جائے، اس طرف روشنی نہ جائے۔ نہیں، یہ نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کا آفتاب نبوت ہر طرف چمک رہا ہے، اور یہ ہی مثال ہے قلب مؤمن کی کہ مؤمن کے قلب میں ایک چراغ ہوتا ہے چمکتا ہوا، ہر طرف چمکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے، آمین! اس لئے کہ اس چراغ سے سیاہ سیاہ نظر آنے لگتا ہے اور سفید سفید نظر آتا ہے، چیز اپنے اصلی رنگ میں نظر آتی ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔

ایمان و نفاق ملاول:

اور ایک قلب وہ ہے کہ اس میں ایمان بھی ہے، نفاق بھی ہے، کبھی ایمان پر آجاتا ہے، کبھی نفاق پر، خالص نہیں۔ پہلا خالص کافر تھا، دوسرا خالص منافق تھا، تیسرا خالص مؤمن تھا، اور یہ چوتھا ہے کہ اس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے، کبھی وہ غالب آجاتا ہے اور کبھی وہ، اس میں جو ایمان ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک درخت ہے، فرض کرو انار کا درخت ہے، بہت عمدہ پانی، آب و ہوا اور اچھی زمین اس کی مدد کرتی ہے، اس لئے اس پر پھل آتا ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ کیزر ابھی لگ جاتا ہے، نفاق کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ گویا اس میں پھونزا ہو، اس سے پیپ اور کچ لہو بہنا رہتا ہے، بس ان میں سے جو چیز غالب آجائے گی، وہ اپنا اثر کر لے گی، مگر ایسا دل ہے جس میں ایمان بھی ہے، نفاق بھی ہے تو اگر ایمان غالب آگیا اور اللہ کرے اس پر خاتمہ ہو گیا تو بیڑا پار اور اگر نفاق کا غلبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔

دوسری حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نئے قلوب پر پیش کئے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی:

”تَغْرَضُ الْفَتَى عَلَى الْقُلُوبِ كَالْخَصْمِ غَوْدًا
غَوْدًا فَأَيُّ قَلْبٍ أَضْرَبَهَا نَكَبَتْ فِيهِ نَكَبَةً مَوْدَاءَ، وَأَيُّ
قَلْبٍ اتَّكَرَهَا نَكَبَتْ فِيهِ نَكَبَةً بَيْضَاءَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى
فَلْسَيْنِ..... الخ.“ (اسم: ص ۸۴)

ترجمہ: ”فتی قلوب کے سامنے پیش کئے جاتے
ہیں، جیسا کہ چٹائی پر ایک ایک تھکا پیش کیا جاتا ہے (چٹائی بننے
وے یا کپڑے بننے ہوئے ایک ایک تان ایک ایک تار اس میں
لگائی جاتی ہے۔ بویا بننے میں تو اس میں ایک ایک تان لگائی
جاتی ہے اور چٹائی بننے میں تو چٹائی کے اندر بھی ایک ایک تھکا
لگایا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ فتوں کی لائن میں سے ایک
ایک تھکا دلوں پر پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو قبول کرتے ہو کہ
نہیں) اب دو قسموں کے دل ہوں گے، یہیں جو دل ایسا ہو کہ
اس نے ان فتوں کو قبول کر لیا اور وہ اس کے اندر رچ بس گئے،
اس میں ایک سیاہ تھکا لگادیا جاتا ہے، جس دل نے اس کا انکار
کر دیا اس میں ایک سفید تھکا لگادی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام
دل و حصوں پر تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک سفید تھکا لگتی ہے تو سفید
ہو گیا، دل ابیض (سفید سنگ مرمر کی طرح) اور دوسری اسود
(کالا بھنگ کوئے کی طرح سیاہ)، اس میں ہدایت کی کوئی بات
نہیں آتی سوائے اس کے جو اس کے قلب میں پہلے سے موجود
ہو۔“

پہلی مثال مومن دل کی ہے، اس میں سوائے نیکی اور اچھائی کے کوئی چیز اثر
نہیں کرتی، اور دوسری مثال ہے سیاہ دل کی کہ سوائے منہنگی اور برائی کے کوئی چیز اس

کے اندر اثر نہیں کرتی، اس حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: فتنے دلوں کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں تو اب قلوب ان فتنوں کو قبول کریں گے یا ان کا انکار کریں گے، جس دل نے ان فتنوں کو قبول کر لیا، اس میں سیاہ لکیر ڈال دی جائے گی اور جس دل نے ان فتنوں کو قبول نہیں کیا، ان کا انکار کیا، ان میں ہر فتنہ کے مقابلہ میں ایک سفید دھاری ڈال دی جائے گی، اس کا نتیجہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا، یہاں تک کہ دو قسمیں ہو جائیں گی، سیاہ، سفید۔

دل کے فتنہ قبول کرنے کی علامت:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ فرما کر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا چاہے کہ آیا اس کے دل نے فتنوں کو قبول کیا ہے یا نہیں؟ اس کا ایک طریقہ بتا دیتے ہیں، (بڑا خوفناک ہے، ڈرنے کی چیز ہے) وہ یہ دیکھ لے کہ پہلے ایک چیز حلال سمجھتا تھا، اب اس کو حرام سمجھنے لگا، پہلے ایک چیز کو حرام سمجھتا تھا اور اب حلال سمجھنے لگا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ فتنہ اس کے دل کے اندر گھس گیا ہے، اپنے کو تو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، اپنے کو تو کوئی پہلے نہیں پڑا کہ پہلے ایک چیز کو حلال سمجھتا تھا اور اب حرام سمجھنے لگا یا پہلے ایک چیز کو حرام سمجھتا تھا، اب حلال سمجھنے لگا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنے لگا، یہ علامت ہے مازف دل کی۔

دل میں فتنہ کی مثالیں:

اس کی مثالیں میں بیان کرتا ہوں، میرے شیخ حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ برشاہ فرمایا کرتے تھے کہ: جو نبی کے زمانے میں جن گناہوں کا دوسرے تک نہیں آتا تھا، اب دل میں ان کا تصور آتا ہے۔

ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک مداح (کشتی بن) کے ساتھ دوستی تھی، وہ بادشاہ فوت ہو گیا، اس کا لڑکا تخت پر

بیٹھا، اس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے، بعض ایسے کام کئے جو اس کے باپ نے بھی نہیں کئے تھے، کچھ عرصہ کے بعد اپنے باپ کے دوست بوزے ملارج کو کہتا ہے کہ: آپ بتائیں میرا زمانہ اچھا ہے یا میرے باپ کا زمانہ اچھا تھا؟ ملارج کہنے لگا: حضور! میں کیا کہہ سکتا ہوں، تمہارا زمانہ اچھا ہے یا تمہارے باپ کا زمانہ اچھا تھا، لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ کر لیتے کہ کون سا زمانہ اچھا تھا؟

رات کے وقت میری کشتی میں ایک مسافر سوار ہوا تھا اور لوگ بھی ہوں گے، وہ مسافر اپنی ہسیانی بھوں گیا یعنی روپیہ کی بیٹی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور وہ ہسیانی میری کشتی میں پڑی رہی، میں نے اس کو کندھے پر ڈال دیا، گھبرا کر اپنی ایک کوٹھری میں رکھ دیا، (میرے دیہات میں کئی دیواروں کی ایک کوٹھی ہوتی ہے یعنی چھوٹا سا بنایا ہوا خیر و اس میں لوگ چیزیں رکھ دیتے ہیں)، کوئی ایک سال کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا کہ: بار میں تمہاری کشتی میں ایک بیٹی بھول گیا تھا، میں نے کہا کہ وہ موجود ہے، میں اس کو گھر لے آیا اور بچوں سے کہا کہ وہ نکالو، کہاں ہے؟ وہ سنی کے پیچھے پھنکی ہوئی تھی، اس طرح وہ نکالی تو کچھ اس پر چالے والے لگے ہوئے تھے، وہ تھیلی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی، میں نے کہا کہ دیکھ کیجئے کہ یہ آپ ہی کی ہے؟ اس نے کہا کہ: ہاں میری ہے، اس میں کوئی ہزار روپیہ تھا یا کتنا تھا، نکال کر مجھے اس نے دس روپے یا بیس روپے یا سو روپے دینا چاہا، میں نے کہا کہ شرم کرنی چاہئے، اگر مجھے اس کے پیسے لینے ہوتے تو کیا میں اس کو سنبھال کر رکھتا؟ لھکانے نہ لگا دیتا، ہر چند اس نے پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے قبول نہیں کیا، یہ تو تمہارے باپ کا زمانہ تھا، اب تمہارا زمانہ آیا تو مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ تجھ سے زیادہ بڑے وقوف کون ہوگا، وہ مسافر سال کے بعد اپنی ہسیانی لینے کے لئے آیا تھا، کوئی اس کے پاس گواہ نہیں تھا، کوئی اس نے شناخت اور پہچان نہیں بتائی تھی، اس نے تو کہا کہ میں بیٹی بھول گیا ہوں، تم نے کہا کہ ہاں موجود ہے، تم انکار کر دیتے اور پیسہ خود رکھ لیتے،

پھر اس زمانہ میں وہ مجھے پیسے دینا چاہتا تھا، میں نے نہیں لئے اور اب تمہارا دور جو آیا ہے، حالانکہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون آدمی تھا کون نہیں تھا؟ اس کی رقم کتنی تھی؟ لیکن میرے دل میں اب یہ دوسرا آتا ہے، اب تم بہتر جانو کہ تمہارے باپ کا زمانہ اچھا تھا یا تمہارا زمانہ اچھا ہے؟

یہ میں نے دو مثالیں آپ کو بتادی ہیں، خود ہمارے ساتھ بھی یہ قصے پیش آئے ہیں، اب تو قبر کی تیاری ہے، لیکن پہلے بہت سی چیزوں سے بچتے تھے، لیکن اب ان کو کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حرام کا ارتکاب نہیں کرتے، وسوسے کے وجہ سے یہ چیزیں ہیں، لیکن مقام شکر ہے کہ حرام کا ارتکاب نہیں کرتے۔ حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ اس کا دل فتنوں میں جھلا ہوا ہے یا نہیں؟ وہ یہ دیکھ لے کہ پہلے ایک چیز کو حلال سمجھتا تھا، اب حرام سمجھنے لگا ہے یا پہلے ایک چیز کو حرام سمجھتا تھا، اب اس کو حلال سمجھنے لگا ہے، شریعت کے خلاف، تو سمجھے کہ یہ شخص جھلا فتنہ ہو چکا ہے۔

آؤمی بدلتا رہتا ہے:

آدمی کچھ ایسا واقع ہوا ہے کہ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، یہ گھڑی چلتی ہے ناں! جس طرح ہر دم رفتار میں رہتی ہے، اسی طرح آدمی کا دل بھی بدلتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کی رفتار ہمیشہ کفر پر رہی، ایمان پر نہیں آئی تو پھر اس کا انجام تمہیں معلوم ہے، اور اگر ایمان پر اس کی رفتار رہی کفر پر نہیں گئی تو اس کا انجام بھی معلوم ہے۔

اپنے جائزہ کی ضرورت:

ایک آدمی نے بیس سال تک زندگی گزاری، کبھی اللہ کے بندے سوچ کر تو دیکھ لیتے کہ میری حالت میں کچھ تغیر بھی پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ اتنا عرصہ بزرگوں کی

خدمت میں بیٹھا ہوں، ان کی شکلیں دیکھی ہیں، ان کے چہرے پر نظر ڈالی ہے، میں نے ان سے کچھ جذب بھی کیا ہے یا نہیں؟ انہذا بھی کیا ہے یا نہیں؟ یا میری حالت وہی ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تو سخی تمہارے دلوں پر فتنوں نے اثر کیا ہے، سیاہ لکیریں لگادی ہیں۔ یہ سفید لکیریں لگادی ہیں؟

فتنوں سے بچنے کی ضرورت:

تیسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ فتنوں سے بچنے کی کوشش کرو، فتنوں کا زمانہ ہے اور یہ فتنوں کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد شروع ہو گیا۔ میں نے تشریف خطبہ میں عرض کیا تھا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ فتنوں کا یہ بند جو تم کہتے ہو یہ توڑ دیا جائے گا؟ یا دروازہ کھول دیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہؓ نے فرمایا تھا کہ امیر المؤمنین! دروازہ نہیں کھولا جائے گا، بلکہ بند توڑ دیا جائے گا، اس پر آپؐ نے فرمایا تھا کہ: اللہ وانا الیہ راجعون! اگر دروازہ کھول دیا جاتا تو زور بردستی کے ساتھ اس کو بند کیا جاسکتا تھا، زیادہ لوگ زور اٹکاتے، لیکن اب جب توڑ ہی دیا گیا تو اس کی مرمت کون کرے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص فتنوں کو دیکھ کر ان کے مقابلے میں سینہ تان کر کھڑا نہ ہو، بچنے کی کوشش کرے۔

فتنہ بہانے جائیں گے:

ہمارے نوجوان اور نئی نوجوان بہنتی ہے کہ جی حرج کیا ہے؟ یہ چیزیں پرہیزی چاہئیں، کافر کی لکھی ہوئی ہیں، منافق کی لکھی ہوئی ہیں، بے ایمان کی لکھی ہوئی ہیں، کس کی لکھی ہوئی ہیں پر وہ نہیں، اور صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھا ہے یا برا ہے؟ اس کی پر وہ ہی نہیں، اپنے دل کی حفاظت کرنے کے لئے کوئی بہتان نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو

فحش ان فتنوں کو دیکھ کر کھڑا ہو جانے کا، دو فتنے اس آدمی کو اس طرح اڑا کر لے جائیں گے، جس طرح کہ نرم زمین کو سیلاب بہا کر لے جاتا ہے، بچی زمین ہوتی ہے! اس مٹی کو سیلاب بہا لے جاتا ہے، یوں مظلوم ہوتا ہے کہ یہ فتنے جارہے ہیں، دور جارہے ہیں، حالانکہ دور نہیں جارہے، بعد آ رہے ہیں، جاہل سمجھتا ہے، فتنہ مل گیا، فتنہ مل نہیں گیا بلکہ فتنہ آکر دیر بوج رہا ہے، مغرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ ان فتنوں کی لپیٹ میں آجائے تو یوں کرے کہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے، کٹا بند کر دے، پھر مار کر تلوار کی دھار کو توڑ ڈالے، ہر گمان کی مان توڑ دے، مطلب یہ ہے کہ جتنا اسخہ اس کے پاس ہے، جس کے ساتھ دوسرے کو نقصان پہنچایا جاسکتا ہے توڑ دے۔

اسلمیہ مسلمانوں کے بجائے کافروں کے لئے ہوا:

ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ لائنس لے لے، نیا اسلمی خرید لے، اسلمی سے مقابلہ میں اسلمی ٹھیک ہے بھائی! اگر اس طرح تو اپنی حفاظت کر سکتے ہو تو کرو، لیکن میرے جیسے آدمی جو بے چارہ، اٹھ نہیں سکتا، وہ دوسرے کو اپنے اختیار سے نقصان کیا پہنچائے گا، ریو نور بھی رکھ لیا اور جواب نہیں دینا چلی ہوئی ہیں وہ بھی رکھ لیں، لیکن نتیجہ؟ اگر تمہارے ہاتھ پاؤں پٹختے ہوں گے، تو لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے، اور اگر تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں چلتے تو خود نقصان اٹھاؤ گے، یہ اسخہ تو کافروں کے مارنے کے لئے آ رہا ہے بھائی! مسلمانوں کے مارنے کے لئے نہیں ہوتا، اب کافروں سے تو تم نے نجات پالی ہے، کیونکہ اب ہم کافروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اسی لئے بچوں ساں پہلے پاکستان بنایا تھا، سوڈان یا سبزہ سال تو اس وقت میری عمر تھی، اسی نے پاکستان تم لے بنایا تھا کہ کافروں کے ساتھ ہم نہیں رہنا چاہتے، لیکن اسلمی کی ضرورت اب کاہے کی پیش آرہی ہے؟ تو بہتر نہیں تھا

کہ تم وہیں رہو، بتلاؤ؟ اب تمہارے گھروں میں اسلحہ کے انبار لگے ہوئے ہیں اور تم نے انسانیت کے امن کو برباد کر ڈالا ہے، کہلاتے ہو مسلمان! اور قتل کرتے ہو مسلمان کو، اس کے بجائے اگر خود مر جاؤ، تو اچھا ہے برا تو نہیں ہے بھائی۔

دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کے بجائے خود قتل ہو جانا افضل ہے:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

”..... فَإِنْ دَخَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْبِرٍ

(مکتوۃ ص ۳۶۳)

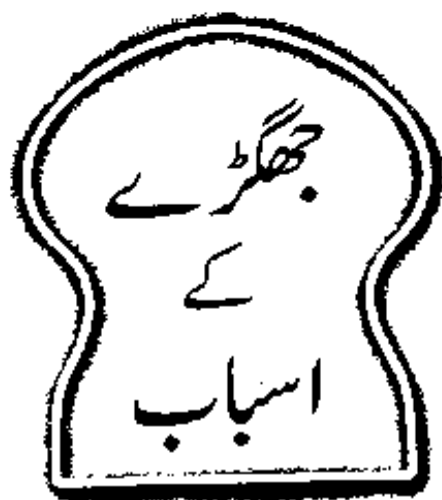
”إِنِّي آذِمٌ“

ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ! صاحبِ فتنہ، یعنی کوئی فتنہ والا آدمی مجھے قتل کرنا چاہے تو میں تو اس کو قتل نہیں کروں گا، لیکن اگر وہ مجھے قتل کرنا چاہے؟ تو فرمایا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے بہتر بنے جیسا ہو جا۔

حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قاتل اور ہاتل۔ قاتل قاتل تھا اور ہاتل مبتول، ہاتل نے کہا تھا بھائی میں نہیں مارتا تم کو اور تمہاری مرضی، قتل کر دو مجھے۔ قتل ہو جاؤ گے، تو اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، ویسے بھی پہنچنا ہی ہے ناں! ایک دو دن آگے یا پیچھے، فساد کا علاج فساد سے نہیں ہوتا، میں پہلے بھی اس کو ذکر کر چکا ہوں، فساد کا علاج اصلاح سے ہوتا ہے اسی پر ختم کرتا ہوں۔

وَأَخْرَجُوا نَارًا (۱) وَنَارًا تَحْمِلُهَا رَبُّ (۲) النَّاسِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 (المعصر لفظاً و سلاً) یعنی جہاد و لڑائی (مصلحتاً)

شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کے اخلاق میں سے ہے کہ لڑائی جھگڑے کا ترک کر دینا اور غصے کو چھوڑ دینا مہربانی کے ساتھ، نرمی اور بردباری کو اختیار کرنا اور اس پر اعتماد کرنا۔

لڑائی سے نفسانیت ظاہر ہوتی ہے:

فرماتے ہیں: جب اس کی یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے میں آدمی کی نفسانیت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ لڑائی جھگڑے کے موقع پر دو فریقوں میں سے ہر فریق کا منشاء مدعا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پر غالب آجائے، لڑائی میں ہار۔ نئے کو کسی کا جی نہیں چاہتے گا، جب لڑائی ہو اور ایک فریق یہ چاہے کہ میں اس لڑائی میں ہار جاؤں، یہ کبھی کوئی نہیں چاہے گا، بلکہ دونوں فریق یہ چاہیں گے کہ میں غالب آجاؤں۔ تو لڑائی اور جھگڑے میں نفس کو نمایاں ہونے کا موقع ملتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریق ہے کہ جب نفس سر اٹھاتا ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، نفس جو کہتا ہے یہ اللہ کے بندے اس کے الٹ کرتے ہیں، نفس کہتا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا، وہ کہتے ہیں کہ

ہم تم کو برا کر چھوڑیں گے، جب ایک فریق چپ کر جاتا ہے تو لڑائی سٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔

جھگڑے کے اسباب بغض و کینہ:

اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ: ”یہ لڑائی اور جھگڑے کا وصف نہیں تھا، مگر نہیں نفوس سے جو کہ بغض اور کینہ سے پاک ہوں۔“ مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے کینہ سے، دو آدمیوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا اس وقت ہوگا جبکہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کی دشمنی اور ایک دوسرے سے کینہ ہو، جن دلوں کے درمیان الفت اور محبت ہو، ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے یعنی غصے کا آگ، کینہ کا پیدا ہونا منافست کی وجہ سے۔

کینہ کا سبب:

دنیا کی کسی چیز کو اچھ اور نہیں سمجھ کر وہ آدمی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ مجھے ملنی چاہئے، دوسرا کہتا ہے کہ مجھے ملنی چاہئے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ملے گی، وہ دونوں کو تو نہیں مل سکتی، اب جس کو یہ ملے گی اس کے دل میں تو کبر پیدا ہوگا کہ شاید میں بڑا آدمی بن گیا ہوں کہ یہ چیز مجھے مل گئی ہے اور جس کو نہیں ملی، اس کے دل میں کینہ پیدا ہوگا۔

کینہ کا علاج:

تو معلوم ہوا کہ کینہ دل سے نہیں سکتا جب تک کہ منافست نہ چھوڑ دی جائے، یعنی دنیا کی چیزوں کے لئے ایک دوسرے سے بڑھاد ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، یعنی دل کا تکیہ ہو جانے کا، جب دنیا کی حضارت اور ذلت کا مضمون دل میں پیدا ہو جائے، آخرت کی خصمت دل میں آجائے اور حق تعالیٰ شانہ کا تعلق پیدا ہو جائے تو کینہ سٹ جائے گا، دلوں کے اندر الفت پیدا ہو جائے گی تو لڑائی

جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔

جھگڑا چھوڑنے پر انعام:

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ وَهُوَ يَاجِلُ نَبِيَّ لَهُ فِي رِئَاصِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُبِيقٌ لِنَبِيٍّ لَهُ فِي رِئَاصِ الْجَنَّةِ... إلخ." (مسکوة ص: ۳۰۳)

ترجمہ: "جس شخص نے حق پر ہوتے ہوئے لڑائی

جھگڑے کو چھوڑ دیا (دو آدمیوں کے درمیان مقدمہ چل رہا تھا یا جھگڑا چل رہا تھا، بحث چل رہی تھی، ایک ان میں سے حق پر تھا، دوسرا ناحق پر تھا، ایک نے باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دیا کہ چلو بھائی! میں بارگاہِ جہتے معاملہ ختم) تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان میں محل عطا فرمائیں گے، اور جس شخص نے ناحق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے طرف یعنی کنارے میں محل عطا فرمائیں گے۔ (حالا لکھہ اس کو تو چھوڑنا ہی چاہئے تھا ناں! جب ناحق پر تھا تو چھوڑنا ہی چاہئے تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی انعام عطا فرمائیں گے)۔"

مگر یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ جب دو آدمی جھگڑا رہے ہوں اور ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہو تو اکثر یہ آتا ہے کہ ان میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں یا ناحق پر نہیں ہوں؟ یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہوتی ہے، بہت سے لوگ باوجود ناحق پر ہونے کے جھگڑا کرتے ہیں، مقدمہ تک کر دیتے ہیں اور مقدمہ میں

جیت بھی جاتے ہیں۔

ناحق مقدمہ بازی کا قصہ:

میرے ایک دوست بنا رہے تھے کہ میرے ایک عزیز تھے، (انہوں نے آتے ہوئے مجھے وہ دوکان بھی بتائی، کہنے لگے کہ یہ جگہ ہے)، انہوں نے چالیس ہزار کی دوکان خریدی تھی، ساتھ ہزار اس کے اوپر لگا دیا، ان کا انتقال ہو گیا تو اس دوکان کے پیچھے ایک چارپائی کی چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں ایک ملنگ سا پڑا رہتا تھا، اس کو کسی نے اکسایا، اور شاید پیسے دیئے بھی دیئے ہوں گے کہ تم مقدمہ کر دو کہ یہ جگہ میری ہے، اس نے مقدمہ کر دیا اور مقدمہ جیت گیا، دوسرے فریق نے اپیل کی، ہائی کورٹ تک پہنچا، ہائی کورٹ میں بھی جیت گیا، جب وہ مر گیا تو اس کا کوئی وارث نہیں تھا، مگر اس کے دور کے وارث جاگ اٹھے، وہ عدلی بن گئے، انہوں نے مجھے یہ عجیب و غریب لطیفہ سنایا تھا۔ اور عجیب بات یہ کہ کسی اور کے مکان کا نمبر دے کر کے انہوں نے اس پر مقدمہ کیا، اب جب بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو اس کا نمبر ہی نہیں جس دوکان پر جھگڑا چل رہا تھا، تو اس قسم کی بہت ساری صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔

ہماری عدالتوں میں جتنے مقدمے چل رہے ہیں، خصوصاً دیوانی مقدمات، ان میں سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے ساتھ فیصلہ لوگ ایسے ہیں کہ جانتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں، مقدمے کا ایک فریق جانتا ہے کہ میں غلط ہوں۔

حرص و ہوا - جھگڑے کا سبب:

شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صاحب کو قاضی بنا دیا گیا، یعنی جج بنا دیا گیا، دوست احباب آکر اس کو مبارک باد دینے لگے، تو ایک دوست جب ان کو مبارک باد دینے کے لئے آئے تو وہ بیٹھا رو رہا تھا، کہنے لگے: یار! ہم تو تمہیں مبارکباد دینے آئے ہیں اور تم رو رہے ہو، رونے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ رونے

کی بات یہ ہے میں سوچ میں ہوں کہ وہ فریق میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہیں۔ وہ خود صاحبِ واقعہ ہیں، جو واقعہ نورا ہوگا وہ ان کے مُہم میں ہے، ان میں سے ہر فریق یہ بھی جانتا ہے کہ میں منتا حق پر ہوں، مگر باطل پر ہوں؟ اس کے باوجود وہ دونوں اپنا تصفیہ نہیں کر سکتے، تو میں ایک ایسی آدمی ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ کیا واقعہ ہے، کیا واقعہ نہیں ہے؟ میں اس قحہ کا تصفیہ کیسے کروں گا؟ جب خود صاحبِ واقعہ اس کا تصفیہ نہیں کر سکے تو قاضی اور جج بے پروا جس کے سم میں کوئی جج نہیں ہے، وہ اس کی تہ تک کیسے پہنچے گا؟ حق کو باطل سے کیسے پہچانے گا؟ ظالم اور مظلوم کے درمیان امتیاز کیسے کرے گا؟ اس سوچ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ وہ کہنے لگے ہیں اتنی ہی بات سنو! کہنے لگے ہیں اتنی ہی بات ہے! وہ کہنے لگے کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں تمہارا عقد و صل کے دیتا ہوں، بات یہ ہے کہ جیسے تم نے کہا وہ صاحبِ واقعہ ہیں اور صاحبِ واقعہ ہونے کی وجہ سے ان کو پوری کبانی معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے جھڑپتے ہیں کہ عرض، یہ اور خوش نفسانی نے ان کی آنکھوں پر پانی بندھ دی ہے، ان کو اندر کر دیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

”لَهُمْ فَلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بَہَا وَنَہْمٌ غَیْبٌ لَا

يُبْصِرُوْنَ بِہَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُوْنَ بِہَا۔“ (سورہ انف ۷۹)

ترجمہ: ”ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کی

آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں۔“

تو جھگڑا اس لئے کر رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں پر حیل و دیو کی پٹی بندھ گئی ہے اور آنکھیں اندھی ہوئی ہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ دوست نے کہا کہ اگر تم حق و باطل کے لئے عدالت کی کرنی اور بند پر ہنسو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ برکت عطا فرمائیں گے کہ تم حق کو باطل سے پہچانو گے، لیکن اگر تم نے رشوت لینا شروع کر دی تو تمہاری آنکھوں پر بھی حیل و دیو کی پٹی بندھ جائے گی اور تم بھی

اندھے ہو جاؤ گے، پھر تم حق و باطل کے درمیان شامت نہیں کر سکو گے۔

اس لئے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:

”مَنْ جَعَلَ قُلُوبًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ

سَبْكُونٍ۔“ (مسکوة ص: ۳۲۴)

ترجمہ: ”جس کو قاضی اور جج بنادیا گیا اس کو بغیر

چھری کے ذبح کر دیا گیا۔“

قضا مشکل کام ہے:

یہ بہت نازک مسئلہ ہے! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر

غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا:

”يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنِّي أَوَاكُ ضَعِيفًا وَإِنِّي أَحْبُّ لَكَ

مَا أَحْبُّ لِنَفْسِي لَا تَأْخُزْنِي عَلَى الْكُنِينِ وَلَا تَوَلِّينِ مَالًا

يُغْنِي۔“ (مسکوة ص: ۳۲۵)

ترجمہ: ”اے ابوذر! تم کمزور ہو اور میں تمہارے

واسطے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے واسطے پسند کرتا ہوں، دو

کام کبھی نہ کرتا، ایک تو یہ کہ دو آدمیوں کے درمیان کبھی امیر نہ

بننا اور دوسرے یہ کہ یتیم کا مال کبھی اپنے پاس نہ رکھنا، (اس لئے

کہ تم سے بار امانت نہیں اٹھ سکے مجھ میں لئے کہ تم کمزور ہو)۔“

صین حق و انصاف یعنی کانٹے کے قول پر آدمی فیصلہ کرے کہ نہ ادھر اور نہ

ادھر یہ بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے اور ہر ایک کا کام نہیں ہے۔

دو بر حاضری قضا:

ہزارے حضرت تھانوی قدس سرہ نے قصہ لکھا ہے کہ انگریز کا زمانہ آیا تھا تو

وہ منصف بنا دیا کرتے تھے، کوئی معزز آدمی دیکھا، اس کو منصف بنا دیا، تو ایک بالکل ان پڑھ اور جاہل قسم کے آدمی کو منصف بنا دیا گیا، اس نے وہاں کے جو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ مجھے تو یہ معلوم نہیں، اس کو بتا دیا گیا کہ جو پیسے منصف صاحب تھے ماں! جس چیز کو منظور کرنا ہوتا اس کو ادھر منہ کر کے کہہ دیتے کہ: منظور! اور جس کو نا منظور کرنا ہوتا وہ ادھر منہ کر کے کہہ دیتے کہ: نا منظور! کہنے لگا کہ: بس اتنا ہی کام ہے؟ یہ تو بہت آسان کام ہے۔ جو بھی مقدمہ آتا بھی ادھر منہ کر کے کہہ دیتا: منظور! اور کبھی ادھر منہ کر کے کہہ دیتا کہ: نا منظور! تو جن لوگوں کے فیصلے منظور اور نا منظور پر چلتے ہوں ان کی بات نہیں ہے، جس کے بارے میں جو چاہا فیصلہ کر دیا۔

عدل و انصاف - ایک امانت:

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی میں نے اس کو بڑا پلے باندھا ہے۔ بھائی! بار امانت ہم سے نہیں اٹھتا، فیصلہ کرنا بھی ایک امانت ہے، اور جیم کے مال کی حفاظت کرنا بھی ایک امانت ہے۔ اور ان دو چیزوں کا ذکر اس لئے فرمایا کہ جیم کے مال میں اگر کوئی گڑبڑ کرو گے تو کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہوگا، کسی اور نے تمہارے پاس امانت رکھ دی، خدا خواست اس میں گڑبڑ کرو گے تو مطالبہ کرنے والا موجود ہے، تمہارا گریبان پکڑنے والا موجود ہے، جیم کے مال میں کوئی گڑبڑ کرو گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب جیم بے چارہ تو پوچھ بھی نہیں سکا، اس لئے کہنا سمجھ ہے۔ اسی طرح اگر دو آدمیوں کے درمیان تم انصاف کرنے بیٹھے اور عدل و انصاف کا فیصلہ نہیں کیا تو وہ دونوں کیا کہہ سکتے ہیں؟

توپین عدالت:

اب ہماری عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، جس فریق کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ بے چارہ قاضی کو کیا کہہ سکتا ہے؟ خصوصاً جبکہ انگریز کے قانون کے مطابق یہ دستور بھی ہو کہ عدالت کے فیصلے پر تبصرہ نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ! ورنہ توپین عدالت ہے، کیا بات ہے! قرآن اور حدیث کے فیصلے پر تم تنقیدیں کرو اور تمہاری زبان پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اور ملک میں کوئی ایسا قانون بھی نہیں کہ کوئی شخص اگر قرآن و حدیث کے فیصلے پر تنقید کرے تو وہ قانون اسے سزا دے، لیکن عدالت کے فیصلے پر تنقید کرنا اس کے لئے توپین عدالت کا قانون موجود ہے۔

ہمارے ججوں کا معیار:

اب بتائیے صاحب! جج نے فیصلہ کیا اور کھلم کھلا رشوت لے کر فیصلہ کیا ہے پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ عدالت کی کرسی پر ان کو بٹھایا جاتا ہے جن میں عقل، تدوین، نہ ایمان! غرض ان کو کوئی چیز ظلم سے روکنے والی نہیں ہے، عقل روکنے والی ہے وہ نہیں ہے، ظلم کرنے اور غلط فیصلے کرنے سے دین روکنے والا ہے، وہ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، ورع نہیں ہے، ان لوگوں کے فیصلوں کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور ان پر تنقید کرنے کو جرم قرار دیا جاتا ہے۔

زبردستی کی مقدمہ بازی:

خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اکثر و بیشتر جھگڑا کرنے والوں میں یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں یا ناحق پر ہوں؟ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی کو خواہ مخواہ تھمیت لیا جاتا ہے، مدعا غیبی ہے اس کو تھمیت لیا ناحق۔ اس لئے ہماری کتابوں میں مدعی کی تعریف یہ کی ہے کہ: "من ادّٰى فَرکَ نَوک۔" مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان تمیز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سب سے مشکل کام قاضی کے لئے

مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان تمیز کرنا ہوتا ہے کہ مدعی کون ہے؟ اور مدعا علیہ کون ہے؟۔ تو مدعی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی بات کو چھوڑ دے تو کوئی اس کا پیچھا نہ کرے، اچھا بھئی! ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر مدعا علیہ کہے کہ میں مقدمہ واپس لیتا ہوں، تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تو بعض فریق مقدمہ بے چارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ چاہیں، نہ چاہیں ان کو بہر حال اس مقدمے کو چلانا ہے، کیونکہ وہ مدعی نہیں ہے مدعا علیہ ہے، ان کو مقدمے میں گھسینا گیا ہے وہ چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ سکتے۔

میں یہ مضمون پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ایسے ظالم لوگ کبھی نہیں بنیں گے، جو جانتے ہیں کہ ہم تاقی پر ہیں لیکن دس کے وجود دہوی دائر کیا ہوا ہے، رشوت دے کر جیت بھی جائیں گے، تو اکثر لوگ تو جانتے ہیں، بلکہ ہر فریق مقدمے کا جانتا ہے۔

دکلا کا کمال:

اور ہمارے دکلا! اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، جب سے یہ انگریزی عدالتیں پیدا ہوئی ہیں اس وقت سے دکلا کا طبقہ بھی پیدا کیا گیا ہے، یہ لازم و ملزوم ہیں، انگریزی عدالت وکیلوں کے بغیر نہیں چل سکتی، کیونکہ قانون دان نہیں ہیں، ان وکیلوں نے ایک اصول قائم کر دیا ہے کہ اپنی جگہ فریق مقدمہ خواہ کتنا ہی سچا ہو، لیکن سب تک وہ جھوٹ کی آمیزش نہ کرے اس وقت تک مقدمے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، آپ عدالت میں مقدمہ لے کر جائیں وکیل کرنا ہوگا، وکیل کو ٹپ سبج متحج واقعہ بتادیں، لیکن وہ کہے گا کہ ایسا نہیں، تم یہ کہنا، تم یہ کہنا، تم یہ کہنا... اگر دس باتیں ان میں سچ ہیں تو ان میں نوے جھوٹ ملا کر ان کو سو پوری کر دے گا۔ یعنی جو جھوٹا ہے وہ تو جھوٹا ہے ہی، ہمارے دکلا کا کام ہے کہ عدالت میں سچے کو جھوٹا بنانا اور جھوٹے کو سچا بنانا، اور لطف

کی بات یہ ہے کہ بیان کے شروع میں حلف لیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ! میں جو کچھ کہوں گا حق اور صحیح بات کہوں گا! قسم کھا کر جھوٹ بولنا نہ جاتا ہے۔

حضرت عارفیؒ کی وکالت:

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ نے وکالت پڑھی تھی، حضرت ڈاکٹر عہدائی عارفی صاحب، حضرت تھانوی قدس سرہ سے پہلے ہی سے تعلق تھا مگر بیعت نہیں ہوئے تھے، حضرت تھانویؒ کو خط لکھا کہ حضرت میں وکالت کا امتحان دینا چاہتا ہوں دعا فرمائیے کامیابی کی، حضرت نے لکھا کہ دعا تو کروا دیتے ہو یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ جائز بھی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب میں لکھا کہ حضرت جو وکیل جھوٹ نہ بولے، صحیح مقدمہ لے، جھوٹ اس میں نہ بولے اور کوئی غلط بات نہ کرے تو اس میں ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے جواب میں لکھا کہ جس قانون کے مطابق یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے اگر وہ قانون ہی غلط ہو تو پھر اس کی کارروائی کیسے صحیح ہوگی؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، خاموش رہے، لیکن بات دل میں نہیں اُترتی، اس وقت حضرت سے بیعت نہیں تھی، خاموش رہے۔ قانون پاس کر لیا بعد میں بیعت ہو گئے، اپنی وکالت شروع کر دی، حضرت ڈاکٹر صاحب سے میں نے خود سنا ہے فرماتے ہیں کہ: غلط مقدمہ میں نہیں لیتا تھا، سچے میرے پاس آتے نہیں تھے، بھلا ایک داڑھی والا مولوی بیٹھا ہے وکیل بن کر، اس کے پاس کون جائے گا؟ اس لئے میں سارا دن بیٹھا رہتا تھا، میرے پاس بہت کم لوگ آتے تھے۔

ترک وکالت پر خلافت:

میرا کام چلا نہیں، اس لئے میں نے طب کا کام سیکھ لیا اور میں نے آہستہ آہستہ وکالت کو چھوڑ دیا، اور جس دن مکمل طور پر وکالت چھوڑ کر مطب کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس دن میں نے حضرتؒ کو خط لکھا کہ حضرت! وہ میرا کام چھٹا نہیں تھا، جھوٹ

میں یوں نہیں تھا اور سچ وہاں عدالت میں چٹا نہیں، اس سے میں نے وہ پیشہ ترک کر دیا اور یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ماہی پہلے حضرت تھانویؒ نے چند اپنے مریدوں کے نام کا اشتہار دیا تھا کہ ان صاحبوں میں مجھے بعض چیزوں کا انتظار ہے، اگر وہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو میں ان کو مجاز بنادوں گا، اجازت دے دوں گا، غلیظ بنادوں گا، اور ان میں میرا نام بھی تھا، ساتھ ہی حضرت نے لکھ دیا تھا کہ کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہوگا کہ وہ کیا بات ہے؟ خود بخود وہ چیزیں پیدا ہو جائیں، مجھ سے پوچھی نہ جائیں، جب میں نے مطب شروع کیا، وکالت چھوڑ دی اور حضرت کو اطلاع دی تو جواب میں حضرت نے فرمایا کہ: ماشاء اللہ مجھے تمہارے بارے میں اسی چیز کا انتظار تھا، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، تمہیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اجازت دیتا ہوں۔ خلافت مل گئی، وکالت چھوڑی خلافت مل گئی۔ تو گفتگو میں اس میں کر رہا تھا کہ اکثر لوگ تو جانتے ہیں کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں؟ یا کتنا حق پر ہوں کتنا باطل پر ہوں؟ یا کتنا سچا ہوں کتنا جھوٹا ہوں؟

نفس و شیطان کی تاویلیں:

لیکن ایک مرصہ اس کے بعد آتا ہے کہ نفس اور شیطان تاویلیں کر کر کے جس طرح کہ ہمارے ویل سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بناتے ہیں شیطان اور نفس یہ بڑے دیکھ ہیں، یہ دیکھوں سے زیادہ دلائل جانتے ہیں، یہ بعض دفعہ ایسی تاویلیں کرتے ہیں کہ آدمی کو سچ اور جھوٹ کے درمیان امتیاز ہی نہیں رہتا اور ہوتا یہ ہے کہ جھوٹا ہے لیکن اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، چنانچہ دونوں فریق اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ عدالت میں مقدمہ لے کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو دونوں حق پر سمجھتے ہیں اس لئے کہ شیطان نے تاویلیں کر کے، نفس نے تاویلیں کر کے حق کو باطل اور باطل کو حق بنادیا، یہ حالت بڑی خطرناک ہے بھائی! اللہ تعالیٰ معاف کرے اور آپ دیکھیں گے

بہت سے جھگڑا کرنے والوں میں، مقدمہ کرنے والوں میں اس قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔

خطرناک عادت:

ایک فریق سے آپ پوچھیں وہ اپنے آپ کو حق پر بتائے گا، دوسرے فریق سے پوچھیں وہ اپنے آپ کو حق پر بتائے گا، ان مقدموں کے علاوہ رشتے داروں کے درمیان، عزیزوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان جو رنجشیں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں ان میں ہر ایک فریق اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، اس سے بات کیجئے تو وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھے گا، اپنے آپ کو مظلوم اور دوسرے کو ظالم بتائے گا، اور دوسرے سے پوچھئے تو وہ اپنے آپ کو مظلوم اور دوسرے کو ظالم ثابت کرے گا، کوئی بھی قصور نہیں۔ نئے گا، یہ عادت بدی خطرناک ہے، اس لئے کہ جب آدمی اپنا قصور ہی نہ سمجھے تو پھر اس سے رجوع کیوں کرے گا؟ اور دو آدمیوں کے درمیان صلح کیسے ہوگی؟ جب ان میں سے ہر ایک آدمی اپنے کو مظلوم اور دوسرے کو ظالم سمجھتا ہے۔

اسلام میں جھگڑا چھوڑنے کی حوصلہ افزائی:

واللہ اعلم! یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں محل عطا فرمائیں گے، اور جو باطل پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے کنارے میں محل عطا فرمائیں گے، تاکہ ہر ایک جھگڑنے والے کو جھگڑا چھوڑنے کی حوصلہ افزائی ہو کہ اگر حق پر ہوں تب بھی نفع میں ہوں، اور باطل پر ہوں تب بھی نفع میں ہوں۔ دو آدمیوں کے درمیان جب جھگڑا پیدا ہوگا تو اس کا نشا ہے کینہ اور منافست، ایک دوسرے کا کینہ اور ایک دوسرے سے منافست کرتا، یعنی چھینا جھینا جس کو کہتے ہیں، دو آدمی ایک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک آدمی

آگے بڑھ کر چین لینا ہے، دوسرے کو نہیں ملتی اور اس کا علاج کیا ہوگا؟

جھگڑے کا علاج بالصدق:

اس کا علاج بھی دو چیزیں ہوں گی، علاج بالصدق ہے ہاں! اس جھگڑے کا علاج دو چیزیں ہوں گیں۔ ایک کینہ کی جگہ الفت کا پیدا ہونا، دوسرے منافست کی جگہ زہ کا پیدا ہو جانا، جب کینہ کی جگہ الفت پیدا ہو جائے گی تو جن دونوں کے درمیان الفت ہوتی ہے ان میں جھگڑا نہیں ہوتا، جوڑ پیدا ہو گیا تو! جھگڑا ختم، کینہ نہیں رہا، ایک دوسرے سے نفرت نہیں رہی، ایک دوسرے سے بغض نہیں رہا۔

مسلمانوں کے تین فریق:

قرآن کریم میں حق تعالیٰ شانہ نے سورہ حشر میں مسلمانوں کے تین فریق ذکر کئے ہیں، اور پھر مائے فتنہ کا تذکرہ کرتا رہا ہے، ان کا ذکر کرتے ہوئے حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں:

مہاجرین کی اولوالعزمی:

”بَلِّغُوا إِلَى الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دِينًا بِنَبِيِّهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ يَنْتَقُونَ فَطُغْلًا بَيْنَ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَيَنْتَصِرُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُضَاهِقُونَ“

(أنحش: ۸)

ترجمہ: ”(یہ مال لئے) حق ہے ان فقرائے مہاجرین کا جن کو ان کے گھروں سے اور مالوں سے نکال دیا گیا تھیں اس خاطر کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کے فضل کے متلاشی تھے اور یہ لوگ مددگار ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے اور یہ لوگ ہیں۔“

جتنے مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، جن کو ان کے گھروں سے اور ان کے بالوں سے نکالا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے فتویٰ دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا مندی کے مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مددگار ہیں، اللہ اکبر! اور آخر میں فرمایا یہ سچے ہیں۔

اب مجھے بتاؤ! جن کو قرآن کریم چاہتے تھے تو جو ان کو جھوٹا کہے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ سوچو! یہ تھے مہاجرین جو اپنے گھروں میں کھاتے پیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دیا سب کچھ تھا لیکن فقرائین گئے، صرف اس لئے کہ ان کو ہجرت کر کے آنا پڑا اور اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑنا پڑا، کس لئے؟ اس لئے نہیں کہ یہاں آکر ماز میں ملیں گی، یہاں آکر جائیدادوں پر قابض ہو جائیں گے، نہیں! صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، یہ ان کا صحیح نظر تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انہی کے بارہ میں فرمایا گیا: "أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَاهِقُونَ" (یہ ہیں بے ایمان رہے ہو سچے مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ سچے مہاجر ہو بھائی! سچے مہاجر کا بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔

انصار کی وسعت قلبی:

مسلمانوں کا دوسرا فریق انصار کا ہے، اس کی عظمت کو قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا گیا ہے:

"وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يَحْكُمُونَ مِنْ بَيْنِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي ضَرْبِهِمْ حَاجَةً
مَنْ أَوْثَرَا وَإِن يَزِيدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْضُ مَا أُوتِيَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"

(۹: ۱۰)

ترجمہ: "اور وہ لوگ جو گھرانہ پکڑے ہوئے تھے

دارالاسلام اور دارالایمان میں ان سے پہلے، یہاں کے پہلے سے باشندے ہیں انہوں نے دارالاسلام میں ٹھکانہ پکڑا ہوا ہے اور ایمان میں اپنا گھر کیا ہوا ہے جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں (بخلف نہیں)، اور ان مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس کی وجہ سے ان کو دل میں تنگی پیدا نہیں ہوتی (کہ ان کو کیوں دے دیا گیا؟ ان کا کیا حق تھا؟ ہمیں ملنا چاہئے تھا) اور ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو بچے اوپر اگرچہ خود بھوکے پیٹھے ہیں، اور جس کو بچہ دیا جائے اسے نفس کی حرص سے دو ٹوک ہیں بھلائی پانے والے کا سیب۔“

وخلیت کی بنا پر تقسیم شیطانی نعرہ ہے:

بھئی یہ باتیں تو ہم نے پہلے بھی عقلاً سے سنی تھیں اور سنتے ہی چلے آئے تھے کہ ایک چیز آپ کو وراثت میں مل گئی یا آپ نے اس کو خرید لیا یا آپ نے اس کو پیدا کر لیا، کسی طرح بنا لیا وہ چیز آپ کی ملکیت ہے، یہ تو ہم سنتے چلے آئے ہیں عقلاً سے، لیکن یہ بات کبھی نہیں سنی تھی کہ چونکہ میں سندھی ہوں لہذا سندھ سارا میرا ہے، میں پنجابی ہوں لہذا پنجاب سارا میرا ہے، میں بلوچی ہوں لہذا بلوچستان سارا میرا ہے اور اب سندھ میں کسی غیر سندھی کے لئے، پنجاب میں کسی غیر پنجابی کے لئے، بلوچستان میں کسی غیر بلوچی کے لئے کوئی منہائش نہیں! یہ بات تو ہم نے کبھی عقلاً سے نہیں سنی تھی۔ یہ وخلیت کی بنا پر تقسیم سندھی اور غیر سندھی، پنجابی اور غیر پنجابی یہ جاہلیت کا وہ نعرہ ہے جو شیطان نے مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالنے کے لئے بکھیر دیا ہے۔

یہ مسلمانوں کا شعار نہیں:

کسی مہاجر نے کسی سندھی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اس مہاجر کے خلاف اور آپ سب کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہئے، لیکن اگر کسی سندھی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کیا مہاجر نے تو جھڑکیا ہے؟ مجھے بتاؤ! یہ شیطان نے نعرے لگا دیئے ہیں، ”وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُلُوْجِهِمْ حَاجَةً لِّمَآؤُنِہٖ“ ان کو جو کچھ دیا گیا اپنے سینے میں کوئی حرج نہیں پاتے تھے، جنگی نہیں پاتے تھے اور ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنے اوپر اگرچہ خود بھوکے بیٹھے ہیں۔

یہ ہیں انصار اور وہ تھے مہاجر اور جس شخص کو بچا دیا جائے اپنے نفس کی حرص سے وہ لوگ ہیں بھلائی پانے والے کا سیاب۔

رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین مکہ کے ساتھ جب یہاں مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو زمینیں مدینے والوں کی تھیں، مکان مدینے والوں کے تھے، متروکہ مکان نہیں تھے، متروکہ جائیدادیں نہیں تھیں، ان مدینہ والوں کی ملکیت تھیں، یہاں سے کوئی ہندو چھوڑ کر نہیں گئے تھے، اُن کے مکان تھے، اُن کی زمینیں تھیں، اُن کی جائیدادیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لا کر کے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا اور اس کی جائیدادوں کے درمیان تقسیم کر دی، کبھی سنا ہے یہ؟ ایثار کا یہ نقشہ کبھی سننے میں آیا؟ انصاری کی جائیداد ہے، اس کا مکان ہے، مہاجر کو اس کا بھائی بنا دیا اور آگے جائیداد تقسیم کر کے مہاجر کو دلوادی، آدھا مکان اس کو دے دیا، سہھ میں خیر فتح ہوا، چھ سال یہ بنی قصہ رہا، جب خیر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو بلایا اور بلوا کر فرمایا کہ: ہم نے تمہاری جائیدادیں مہاجروں کو تقسیم کر دی تھی اور ان کو تمہارے برابر کا شریک بنادیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتوحات عطا فرمائیں ہیں، خیر کی زمینیں مل گئی ہیں، میرا یہ بنی چاہے گا

کہ مدینے کی زمینیں تمہیں واپس کر دی جائیں اور خیر کی زمینوں میں سے تمہیں حصہ دیا جائے، مہاجرین کو مدینے دیا جائے، یہاں بھی ترجیح مہاجرین کو ہوئی ناں؟ یعنی اس میں بھی برابری کے دونوں ہیں اور حق دونوں کا بنتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا یہ حق چاہتا ہے کہ تمہیں مدینے کی وہ زمینیں لوٹا دی جائیں جو تم نے مہاجرین کو دے رکھی ہیں اور خیر کی زمینیں مہاجرین کو دے دی جائیں، تمہیں نہ دی جائیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کا جواب یہ تھا کہ: رسول اللہ! خیر کی زمینیں بھی مہاجرین کو دے دی جائیں اور مدینے کی جو جائیدادیں ہیں وہ ہم ان کو دے چکے ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دی جائیں۔ یہ ہے "وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ..." تاکہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر۔

مسلمانوں کا تیسرا فریق:

اور تیسرا فریق ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔

"وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا..." (احقر ۱۰)

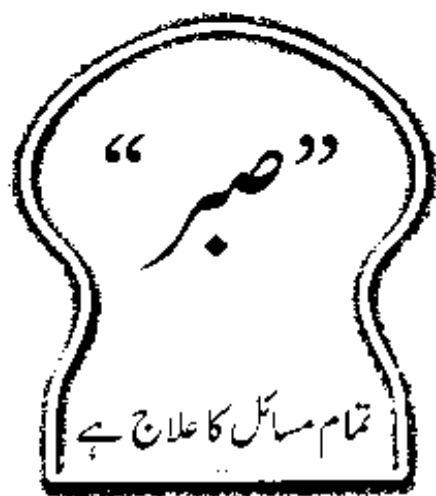
ترجمہ: "اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، (کہیں

کے بعد؟ مہاجرین و انصار کے بعد، اور اس فریق میں بشرطیکہ ہم اس شرہ کو پورا کریں قیامت تک آنے والے سب شریک ہیں اس تیسرے فریق میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سارے مسلمانوں کو شریک کر دیا ہے۔ پہلے ایک طبقہ تھا مہاجرین و دوسرا طبقہ تھا انصار کا اور تیسرے طبقے کا ذکر کیا ہے اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد) یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے پروردگار! ہماری بخشش

فرما اور ہمارے جو بھائی ہم سے پہلے ہو چکے ہیں ایمان کے ساتھ، ان کی بھی بخشش فرما اور اے اللہ! نہ ذال کینہ ہمارے دلوں میں کسی ایمان والے کی جانب سے (کسی مسلمان کی جانب سے ہمارے دس میں کینہ نہ ذال، کینہ نہیں ہوگا تو لڑائی بھی نہیں ہوگی بھائی!)۔“

بس اسی پر اکتفا کرتے ہوں۔

وَأَمْرٌ وَمَوْجِبَاتُهُ وَتَعْمَلُهُ رَحِمَةُ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
(نصر اللہ و رسولہ علی عبادہ الذین یستغنی!)

الف: "عَنْ سُرْحَبِلٍ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا رَأَى جَنَازَةً قَالَ: اُعَدُّوا فَبِئْسَ زَانِعُونَ، أَوْ
رُوحُوا فَبِئْسَ عَادُونَ، فَوَعِظَ بِلُغَةٍ وَغَفْلَةٍ سَرِيعَةٍ كَفَى
بِالْمَمَاتِ وَاعْظَا، يَلْهَبُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَيَبْقَى الْآخِرُ لَا
يُجْلَمُ لَهُ." (ص: ۱۰۱، ج: ۲)

ب: "عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ يَنْفَقُ يَفْقِدْ، وَمَنْ لَا يَجِدُ الضِّبْرَ
يَفْوَاجِعِ الْآمُورَ يَعْجِزُ، إِنْ فَارَضْتَ الثَّمَنَ فَارْضُوكَ،
وَإِنْ تَرَكَهُمْ لَمْ يَتْرُكْوكَ قَالَ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ:
إِقْرَضْ مِنْ عِرْصِكَ يَوْمَ فَقْرِكَ."

(ص: ۱۰۱، ج: ۲)

ترجمہ: "میرے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے روایت ہے کہ
حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ جب جنازہ دیکھتے تھے تو فرماتے تھے

کہ تم صبح کو جاؤ، ہم شام کو آجائیں گے، یا تم شام کو جاؤ، ہم صبح آجائیں گے، بڑی موثر نصیحت ہے اور بڑی تیز فہمیت ہے، موت نصیحت کے لئے کافی ہے، لوگ وقفہ وقفہ سے جا رہے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس نہ عقل ہے نہ حوصلہ۔“

ترجمہ:..... ”حضرت محسن بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: جو شخص راحت کو تلاش کرتا پھرے گا، وہ گرم پائے گا، اور جو صبر کو دردناک امور کے لئے تیار نہیں کرتا، وہ عاجز آجائے گا، تو اگر لوگوں سے مقابلہ کرے تو وہ لوگ تجھے کاٹ ڈالیں گے، اور اگر تو ان کو چھوڑ دے تو وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ: آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا: اپنی عزت کا ایک حصہ کاٹ کر ان کو دے دو، اپنے فخر کے دن کے لئے۔“

حضرت ابوہریرہؓ کے مواعظ:

یہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے مواعظ ہیں کہ جب وہ کسی جنازہ کو دیکھتے تو جنازہ کو اور میت کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ: تم صبح جا رہے ہو، ہم تمہارا پیچھے پیچھے شام کو آ رہے ہیں، یا تم شام کو جا رہے ہو، ہم صبح کو پہنچ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، مرنے والے کے درمیان اور پیچھے رہ جانے والے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بس صبح شام کا فرق ہے، صبح گئے یا شام کو گئے، ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ پیچھے رہنے والوں کو مزید پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے تھے کہ موت بڑی موثر نصیحت ہے، کسی جنازے کو دیکھنا، اس سے جتنی نصیحت حاصل ہوتی ہے، اتنی کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی، مگر عجیب بات ہے کہ فہمیت بھی بہت جلدی

طاری ہو جاتی ہے۔

مجدوب کی نصیحت:

بقول ہمارے حضرت مجدوبؒ کے کہ:

دفن خود صبح کئے زیرِ زمیں

تجھے مرنے کا نہیں پھر بھی یقین

کچھ تو عبرت چاہئے، نفسِ لعین اپنے ہاتھ سے دفن کرتا ہے، لحد میں اتارا،

بہت سارے لوگوں کو مرنے دیکھا، ان کے جنازے کے ساتھ گئے مگر ہمیں عبرت نہ ہوئی، بھول گئے۔

ایک بزرگ کی نصیحت:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تو قبر کی طرف کسی جنازہ کو اٹھا کے لے

جائے تو پھر یوں سمجھا کر کہ اب کسی کو اٹھا کر لے جا رہا ہوں، اس کے بعد میرا نمبر ہے، لوگ مجھے اٹھا کر لے جائیں گے۔

موت سب سے بڑا واعظ ہے:

پھر حضرت ابوذرؓ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ موت کافی واعظ و نصیحت

کرنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی واعظ نہیں، کیونکہ واعظ صاحبِ یہی کہیں گے کہ

مر جاؤ گے، تم کو حساب کتاب دینا ہوگا، اس غریب کے تو الفاظ ہی الفاظ ہیں، لیکن

موت تو سامنے نقشہ کھینچ اپنی ہے کہ ایک جنازے کو دیکھ کر پورا منظر ہمارے سامنے

آ جاتا ہے، موت مشاہدہ کروادیتی ہے، تو اس سے بڑھ کر واعظ کون ہو سکتا ہے؟ اور

جس کو اس بڑے واعظ سے بھی نصیحت نہ ہوئی، وہ اس مچھوٹے واعظ سے نصیحت کیسے

حاصل کر سکتا ہے؟

عقل، فہم، سوچ اور تحمل کا فقدان:

شیخ فرماتے ہیں کہ لوگ بچے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ دوسرا دوسرے کے پیچھے تھیرا، ایک لائن لگتی ہوئی ہے اور پیچھے دو لوگ دو جاتے ہیں جن کے پاس نہ عقل، نہ فہم، نہ سوچ، نہ حوصلہ و قہم، مرنے والے مر گیا، پیچھے بھاٹی جو پیدا ہو رہی ہے، باپ کے جانے کے بعد او اس کی اوراشت میں لڑ رہی ہے، اختالیں سوچتے کہ جس نے اس دل کو بڑی محنت سے بچا لیا، رات کی نیند اور دن کی راحت اس کے لئے قربان کی، سختی اور کڑی براشت کی، اس بل نے اس کے ساتھ رفا کی دہارت ساتھ کیا کرنے کا؟ لیکن لڑ رہے ہیں اور لڑتے بھی اس چیز پر ہیں جس کی وقعت کوئی قیمت نہیں ہے، بے قیمت چیز پر لڑ رہے ہیں، اہم ہے کہ اگر کسی کو تھوڑی سی جھب بھی، زیادہ ہی جب بھی، گزرتو اس کی ہوا ہی جاتے گی، لہذا نہ وقت گزر جائے گا، لوگ پہلے اپنے لئے نکالتے ہیں، جب جڑ سے ہوجاتے ہیں تو پھر اواد کا خیل لگتا ہے کہ ان کے لئے پیچھے چھوڑ کر جو نہیں، حوصلہ یہ ہے کہ موت سے نصیحت حاصل کرنی چاہئے۔

حضرت عزرائیل کی اطلاع کا انداز:

ہمارے شیخ نور اللہ مقدس نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، تو اس نے اپنے لئے کہ دوستی کا حق بھی ادا کرو گے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام کہنے لگے فرمائیے! کہنے لگے کہ: جانے کا وقت آئے تو مجھے پہلے ہی بتا دینا، تاکہ میں آچھ تیاری کروں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ: بہت جھماکچھ مدت کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ: چلے آؤ مجھے ملے کہ: اوقت ہو گیا؟ فرمایا کہ: ہاں وقت ہو گیا! کہنے لگے کہ: یار میں نے یہ تھا کہ مجھے پہلے بتا دینا! فرمایا کہ: میں نے یہ تو تھا، لیکن آپ نے میری زبان

کبھی نہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن میں بس طرف آیا تھا۔ اور ایک دن میں اس طرف آیا تھا۔ کہنے لگے کہ ہاں یہ تو معلوم ہے: فرمایا کہ تجھے بتانے کے لئے آیا تھا۔ کہ تیرا وقت قریب آ گیا ہے، تو تیری کر سٹے، اور اسی زبان میں بتایا کرتے ہیں، ہم نے بتا دیا تھا، لیکن تم نے سمجھا نہیں۔

جو باپ کی موت سے نصیحت نہ پکڑے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ حضرت جی! مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ: بر خور دار! تیرے والد زندہ ہیں؟ اس آدمی نے کہا: نہیں! فرمایا: میری مجلس سے اٹھ جا۔ جس کو باپ کی موت نے نصیحت نہیں کی، اس کو عمر بن عبدالعزیز کیا نصیحت کر سکتا ہے؟ باپ کے مرنے پر جس کو عبرت نہیں ملی، اس کو اور کیا نصیحت ہو سکتی ہے؟

ہماری حماقت کی شکلیں:

کسی کے مرنے پر روتے پیتے بھی ہیں، اپنے اپنے رنج میں افسوس بھی کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اچھا خدا آدمی تھا، اس کے کھانے پینے کے دن تھے، چا کر۔ کیا آگے جا کر وہ بھوکا رہے گا؟ کھانے پینے کے دن بھی تھے؟ اگے جہاں کا اعتماد نہیں ہے؟ مومن کے کھانے پینے کی جگہ یہ نہیں، کھانے پینے کی جگہ تو آگے ہے۔ جس نے پیدا کیا وہی کفالت بھی کرے گا:

کوئی کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے، کیا پیسے بچوں کی خدائی اس پر تھی؟ جس مالک نے بچوں کو پیدا کیا ہے، وہ ان کی تربیت بھی کرے گا، میں نے اور آپ نے سینکڑوں مثالیں اس کی دیکھی ہوں گی کہ والدین موجود ہیں اور اولاد نالاک ہے، اور میں نے اور آپ نے بہت ساری مثالیں اس کی بھی دیکھی ہوں گی کہ باپ کی عقل اور ماں کی شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، لیکن یہ یتیم بچے ایسے لائق و فائق

ہوئے کہ کیا کہنے! ظاہری تربیت اور باطنی تربیت، جسمانی تربیت بھی، روحانی تربیت بھی ماں باپ پر منحصر نہیں۔

والدین کی حیثیت سرکاری ملازم کی ہے:

والدین کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ ضرورت بنایا ہے اور اس اعتبار سے والدین، اولاد کے سب سے بڑے محسن ہیں، لیکن والدین کی حیثیت سرکاری ملازم کی ہے اور سرکار کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے ملازم بدل دے، والدین کے بجائے کسی اور کو ان کی تربیت پر مقرر کر دے۔

یتیم سے محبت کا راز!

یہی وجہ ہے کہ جس بچے کے والدین انتقال کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ والدین کی شفقت و محبت کو لوگوں کے دلوں میں تقسیم کر دیتا ہے، فطری طور پر ہر شخص کی یتیم بچے کے ساتھ شفقت، محبت اور رحمت ہوتی ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں:

”مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا بِفَضْلٍ لَهُ
بِكُلِّ مَسْحَةٍ غُلَّتْ لَهُ خَسَنَاتٌ.....“

(مسکوٰۃ ص ۴۴۳)

ترجمہ: ”جو شخص اللہ کی رضا کے لئے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے ہال آئیں گے، اتنی ہی نیکیاں ملیں گی۔“

دوسری روایت میں ہے:

”إِنْ دَجَلَا شَجَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَوْءَ فَلْبِهِ، قَالَ: يَمْسَحُ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمُ الْمُسْكِينِ.“

(مسکوٰۃ ص ۴۴۵)

ترجمہ: ”ایک صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا: یا رسول اللہ! کچھ دل میں سختی مضمون ہوتی ہے۔ فرمایا: یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کر، دن کی سختی دور ہو جائے گی۔“

یتیموں سے محبت کی ترغیب:

یتیموں کے ساتھ رحمت کرنا، یہ رکنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی جگہ اب دوسرے لوگوں کو ان کی تعلیم و تربیت پر مقرر کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ.“ (الہ بر.)

ترجمہ: ”اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر (اس کھانے کی یا اللہ تعالیٰ کی) مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو محض اللہ کی رضا کے لئے۔“

مسکین اپنی مسکنت کی وجہ سے کھانا کھلانے کا مستحق ہے۔

مسکین سکون سے مایوس ہوئے:

علاؤ فرماتے ہیں کہ مسکین کا لفظ ”سکون“ سے لیا گیا ہے کہ جب آدمی کے پاس مال ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بدن میں طاقت، بدن میں طاقت ہوتی ہے حرکت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے اور پہنچائی کرتا ہے لیکن جب طاقت نہیں ہوتی تو ستر سے لگا ہوا ہوتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، اسی طرح جب اس کے پاس مال ہوتا ہے تو ہواؤں میں اڑتا ہے اور مال نہیں ہوتا تو کہیں آجا بھی نہیں سکتا۔ تو مسکنت بھی ایک قسم

کا سکون پیدا کر دیتی ہے، تو ان مسکینوں کو مسکینی کی وجہ سے کھانا کھلانا، یتیم کو یتیمی کی وجہ سے کھانا کھلانا، یعنی یتیم کے حال پر شفقت کرنا اور قید کی کوکھانا کھلانا اسی وجہ سے ہے، اس لئے کہ جین کی چارہ بوری میں ان کو دنیا سے کاٹ دیا گیا۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ جیل کے دروازے کے اوپر لکھ کر آئے تھے کہ تو زندہوں کی قبر ہے۔

اپنی اور بچوں کی دنیا کی فکر ہے، مگر آخرت کی پرواہ نہیں:

تو عرض کر رہا تھا کہ والدین تو سرکاری ملازم ہیں، آپ کی تربیت ان کے اختیار میں نہیں، تربیت کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں، یہ تو ملازم ہیں، موٹی کو چارہ ڈالنے والے۔ اور مالک کو حق ہے کہ ایک ملازم کی جگہ دوسرا ملازم رکھے، تو ہم لوگ پہلے تو اپنی فکر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ اور خود بوزھے ہو جاتے ہیں تو اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اولاد کی فکر مت کر رہے رکھتی ہے، کسی وقت بھی چین نہیں ہے، کسی وقت بھی سکون نصیب نہ ہوا اور جو چیز فکر کی تھی، اس کے لئے ہم کبھی پریشان نہیں ہوئے، جو آتا ہے کہتا ہے کہ پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ کیا ہو بھئی؟ ملازمت نہیں ہے، ملازمت ختم ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ساری پریشانیاں اپنی دنیاوی مامول کی ذکر کرتے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں بھی کوئی پریشانی ہوگی کہ نہیں؟ تذکرہ ہی نہیں کرتے کہ مجھے یہ پریشانی لاحق ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا؟

غفلت کا غلبہ:

اس کو کہتے ہیں غفلت! ہم پر بہت تعزیری سے غفلت طاری ہو جاتی ہے میت کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئے اور فاتحہ پڑھ لی بس، سب اپنے اپنے کام میں گم گئے، وہی لڑائی، وہی جھگڑا، وہی دھوکا، وہی دعا بازی، وہی دنیا کے دھندے، وہی

آخرت سے نفرت، وہی اللہ تعالیٰ سے نافرمانی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔

تم لوگ چاہتے ہو کہ (میرے گھر میں تو فی دی نہیں ہے) میت ہو جانے پر کتنے دن فی دی بند رکھتے ہیں! مائاں "تیجی" تک تو بند رکھتے ہوں گے، میت کا تپا ہو گیا، تمہارا فی دی چلو ہو گیا، ان اللہ ولنا الید راہون!

موت سے عبرت ہو تو زندگیاں بن جائیں

اے کاش! کہ مرنے والوں سے زندوں کو عبرت ہو جاتی تو زندگیاں بن جاتیں، وہ بے چارہ جانے والا تو لوٹ کر نہیں آتا اور ہم جانے والوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔

مرنے والوں کی تمنا:

چنے والوں سے اُمر کہا جائے تم کو واپس لوٹتے ہیں لیکن دنیا میں تم کو کیا چیز چاہئے؟ وہ کہے گا کہ کچھ نہیں چاہئے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، دو چار نجات مجھے اور مل جائیں گے تو میں تو بہداشتغفار کروں گا، قرآن کریم میں ہے قیامت کے دن کٹ رہی کہیں گے کہ:

"فَقَالُوا يَلَيْسَ لَنَا نَزْدٌ وَلَا نُنْكَبُتْ بِأَهْنَابٍ وَبَنَاتٍ
وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ..... وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لَنَا نَهْوًا غَنَةً
وَأَنَّهُمْ لَكَافِرُونَ." (الانعام ۷۷-۷۹)

ترجمہ: ... "کاش! ہم کو واپس لوٹا دے اور اس کے بعد ہم کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے..... اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو واپس کر دیا جائے تو یہ پھر وہی حرکتیں کریں گے جو کرتے آئے ہیں۔"

اب تو تلخمت باقی ہے:

یہاں کے جہاں کی آب و ہوا ایسی آلودہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ کرچی میں بہت آلودگی ہے، یہاں کی آب و ہوا غلات سے آلودہ ہے، یہاں آئیں گے، پھر بھوس جائیں گے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ

”الْأَسْفُورُ كَمَا يَنْتَفَى النَّمُو مِنْ أَغْطَايِهِ فَلْيَذْهَبْنَ

جِبَارُكُمْ“ (ابن ماجہ ص ۲۹۲)

ترجمہ: ”نیک لوگ بے بعد دیگرے چلے جائیں گے حتیٰ کہ لوگوں کی تلخمت پیچھے رہ جائے گی، جیسے کھجوروں کی اور جو کی تلخمت رہ جاتی ہے۔“

یہاں تک کہ لوگوں کی تلخمت پیچھے رہ جائے گی، برتن میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور لوگ جن جن کرکھاتے رہتے ہیں اور گندنی کھجوریں رو جاتی ہیں، اور پھر گندنی کھجوروں میں سے جو، چھنی ہوئی ہیں، ان کو جن جن کرکھاتے ہیں، پیچھے ایسی رو جاتی ہیں کہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتیں، فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ چھٹ پھانت کر لوگوں کو اٹھاتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، باقی تلخمت اور اللہ تعالیٰ ان کی تولی پر وہ نہیں کرتے گا۔

میں تو اللہ تعالیٰ سے کہا کرتا ہوں کہ ہم تو تلخمت رہ گئے ہیں، ہماری آپ کو کیا پرواہ ہے، لیکن وجہ ہے کہ ایک عورت کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، ظلم حکومت کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے، ڈاکو اور چور ہم پر مسلط ہیں، انسانی قیمت باقی نہیں رہی، وہ رستہ اندر انسانیت باقی نہیں رہی۔

دنیا میں مکمل راحت نہیں ملے گی:

دوسری روایت میں عمار بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: جو شخص راحت و سکون کی تلاش میں رہا مارا پھرے، وہ عاجز و ناتواں رہے گا، لیکن یہ چیز نہیں ملے گی، اس جہاں کا فیر ہی ایسا تیار کیا ہے کہ کوئی شخص اُس جگہ تو نہیں ملے گی، دنیا میں ہے ہی نہیں تو آپ ایسی چیز کو تلاش کرنے چلے ہیں جس کا وجود ہی نہیں، ہم میں سے ہر شخص اس کا خواہش مند ہے کہ راحت و سکون ملے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، تو بس جہاں میں یہ چیز نہیں ملتی، حضرت انکس اور جہاں میں تلاش کریں، اس جہاں میں قدم رکھ رہے تو یہ سوچ کر رکھیں کہ یہاں مسئلہ ملا جلا ہے، سکون بھی ہے، ساتھ پریشانی بھی ہے، راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، یہاں کوئی راحت ایسی نہیں جس کے آگے پیچھے کوئی تکلیف نہ ہو اور کوئی تکلیف ایسی نہیں جس کے پیچھے راحت نہ ہو۔

دنیا میں پھر راحتیں ہی راحتیں ہیں:

آپ یہ دیکھ رہے ہیں، تکلیف کی چیز ہے، لیکن در غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے پیچھے کتنی راحتیں رکھی ہیں؟ صبر ہے رہنے کے لئے، پانی پینے کے لئے، کھانا کھانے کے لئے، دوا کی وغیرہ پیدا کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیمار دوا پیدا کر دی ہے، معاون پیدا کر دیے ہیں، پوچھنے والے پیدا کر دیے ہیں، آپ کی ایک بیماری کتنی راحتوں کا سامان بن گئی ہے، اور آپ کی ایک بیماری نے کتنے خدام کو خدمت کا موقع دے دیا، یہ سب ہی سب نعمتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن مگر قبر میں خدا نخواستہ کسی کو تکلیف ہوئی تو کوئی پوچھنے والا ہوگا؟

دنیا میں ایک جہاں ہماری خدمت پر مامور ہے:

مگر ہم دنیا میں یہ رہ رہے ہیں تو کوئی سردہ اسے گا، کوئی پائے دبا دے گا، کوئی کہتا ہے کہ میں پانی؟ آپ کے لئے لے کر آؤں؟ اور کوئی کہتا ہے کہ میں زائیز کو بلاؤں؟ کوئی کہتا ہے کہ سردہ کی گولی کھاؤ، قبر میں کوئی ہوگا؟ ایک لقمہ آپ

کھاتے ہیں، کتنا لذیذ ہے، لیکن اس کے کتنی مشقتیں ملائی ہیں، اس کے بارے میں تو سوچئے! لکھ نے کے دست خوان پر آنے سے پہلے پہلے اس پر کتنی محنت لگائی تھی؟ اور ایک عالم کا عالم، جہاں کا جہاں اس کی تیاری میں مصروف رہا ہے، ہمیں تو پسند نہیں آتی روٹی، اور ہم تو لذیذ ہونے نہ ہونے کے فیصلے کے بعد جلدی سے بیٹھنے کی کمر بستہ ہیں، لیکن قرآن نے کبھی غور بھی کیا کہ مائٹ نے اپنے کارخانہ کے کتنے ملازمین کو استغناء کیا ہے؟ آسمان و اداں کو کبھی زمین و انوں کو کبھی، اللہ تعالیٰ نے ان غلاموں کو چھوڑنے کے لئے فرشتوں کو، ہوا کو، سورج کی روشنی کو، پانی کی چاندنی کو، گرمی اور سردی کو، زمین کی حرارت کو، پانی کو اور دوسرے جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں سنا، ان کی محنت کو، اور ان کو تو فرمائیں اور اندازہ تو لگائیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ایک قسم کی تیاری پر کارخانہ عالم کا کتنا خرچ کیا ہوگا؟ اور حضرت کو پسند نہیں آئی! لکھ نے کے دست خوان پر آنے سے پہلے اس پر کتنی مشقتیں ہوئیں۔

انسان کے جسم کے اندر کارخانہ:

آپ نے لقمہ منہ میں ڈال لیا اور آپ اندازہ فرمائیں کہ اس چبانے پر آپ کی کتنی قوت استعمال ہو رہی ہے، کسی عظیم و ذاکتر نے پوچھیں کہ اس کے چبانے پر کتنی تیس خرچ کرتی ہیں؟ اور یہ کارخانہ خدائی کے شکر ہیں جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں، پھر آپ نے لقمہ اندر پہنچا دیا، معدہ نے وصول کیا۔

میں چھو، پھر تو مجھے اس پر بہت تعجب ہوا تھا کہ سائیکل میں ہوا بھردیتے ہیں، لیکن غلطی نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ جب ہوا داخل کر سکتے ہیں، دہر کے اندر تو پھر اس کو باہر بھی نکلی جانا چاہئے، یہ جو اس کے اندر وال ہوتا ہے، اس کا لقمہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، آپ نے اپنے معدہ میں داخل تو کر لیا، تو آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر دھکے دے دیتے ہیں، پھر اس کو نکلنے نہیں دیتے اور خدا خواست اُتر لے تو پھر ہر

وقت لے دیتی رہے، یہ چھوٹ سا انتظام ہے۔

پھر اس کے بعد جگر کی قوتیں الگ الگ ہیں، قوتِ جانہ الگ ہے، قوتِ ماسہ الگ ہے، ہاضمہ کی قوت الگ ہے، وہ اپنے کام کر رہے ہیں، اور جگر اپنے کام کرتا ہے، پھر امتزایوں میں پہنچایا جاتا ہے، وہ اپنا کام کرتی ہیں۔ یہاں اوپر کے راستے سے اندر پہنچانے تک اور خالی ہونے والے راستے سے خارج ہونے تک، کتنے مراحل اس پر گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کتنی مشینیں اندر لگا رکھی ہیں تو یہ سہانی سے کھاتے نہیں ہیں، بلکہ اس پر بھی طاقت صرف ہوتی ہے۔

شادی کی آفتیں:

اسی طرح شادی کرتے ہیں، گھر آباد کرتے ہیں، لیکن کتنی آفتیں شادی ساتھ لے کر آتی ہے، اس سے پوچھو، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ: حضرت! شادی کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا: "نَزَوُزٌ شَهْرٌ" ایک ماہ کی خوشی، اس کا نام شادی رکھا، شادی خوشی کو کہتے ہیں۔ عرض کیا: کیا اس کے بعد بھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: "لَزَوُزٌ مَّهْرٌ" مہر لازم آتا ہے، اس کے بعد "لُغُوعٌ ذَهَبٌ" دنیا بھر کے زمانے بھر کے فکر۔ کہا کہ: پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: "لُحُوزٌ ظَهْرٌ" کمر بیزھی ہو جاتی ہے! تو کون سی خوشی یہاں ایسا ہے جو مشقت کے اندر لپٹی ہوئی نہ ہو اور کون سی مشقت ایسی ہے جس کے اور گرد و نواں تہ البیہ کا احاطہ نہ ہو؟ اگر آپ چاہیں ہر وقت یہاں خوشی ملا کرے، تو آپ ایک ایسی چیز کے طالب بن کر جا رہے ہیں جو اس دنیا میں نہیں پائی جاتی، اس پر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لئے لکھے گا، اس کو گم پائے گا۔

ان تمام مسائل کا حل صبر ہے:

یہاں بہت سارے امور ایسے پیش آ جاتے ہیں، بلکہ کہنا چاہئے کہ قدم قدم

پر پیش آتے ہیں، جو آدمی کے سینے کو چھنی کر دیتے ہیں، دل کو نرمی کر دیتے ہیں، دروند کر دیتے ہیں، آدمی بالبلدا محتاج ہے، بہت اچھا لیکن چارہ کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ "صبر" اس کا حارج ہے! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

"وَلْيَسْتَوْفُوا كُفْرَهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَلِنَفْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاغِبُونَ" (البقرہ، ۱۵۷)

ہم تمہاری آزمائش نہیں کریں گے اور اللہ! آزمائش کریں گے، جس تک کہ کر فرماتے ہیں، ان کی تاکید کا نام "صبر" ہے، بخدا! ہم تمہاری ضرور بالضرور آزمائش کریں گے اور یہ تمہاری آزمائش کے لئے جو ہو رہا ہے، تم امتحان میں بیٹھے ہو، امتحان تمہارے نمبر لکھنے کا، ویسے ہی امتحان نہیں لیا جاتا، اس کو نمبر دیے جاتے ہیں، "پاس" اور "فیل" کا فیصلہ کیا جاتا ہے، پھر "پاس" ہے تو اسی درجہ کے نمبر ہیں یا کم درجہ کے نمبر ہیں یا درمیانی درجہ کے نمبر ہیں، تو ہم تمہاری آزمائش کریں گے، پرچہ کیا ہے جس کا امتحان ہوگا؟ خوف، بے کراہی، جان مال اور پھلوں میں کمی دے کر تمہاری آزمائش کریں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں گے، تمہارے صبر کا امتحان ہے، تم جانتے ہو کہ بھتا کوئی حوصلہ رکھتا ہے اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اور جتنا کم طرف ہوتا ہے، اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیجئے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خوشخبری سن کر مسلمانوں کو اتنی تسکین ہوئی۔

صابر کون ہیں؟

صابرین کون ہیں؟ جب ان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، غلامی فرماتے ہیں

”مصیبت“ پر غور و تفکر کی ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی پہنچے، بڑی تو ہے ہی، اگر چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی انہیں پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اللہ کا مال ہیں اور مالک کو حق پہنچتا ہے جیسے چاہے تصرف کرے، تو کوئی شکایت نہیں کرتے۔ جیسے آپ کپڑا خرید کر لائے ہیں، چاہیں تو اس کے نیکے گڈے بنالیں، چاہے پردے بنالیں اور چاہے اپنا لباس تیار کر لیں۔

کسی کے سینے سے لگتا آسان نہیں:

اکابر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لباس کو دیکھ لو، کن مراحل سے گزرتا ہوا تمہارے سینے سے لگا ہے؟ سب سے آخر میں درزی نے اس کے بند بند پر اس کی تار تار پر سونیاں چھوئی ہیں، تب تمہارے سینے کے قابل ہوا ہے۔ کسی کے سینے سے لگتا آسان کام ہے اور پھر جب ذرا سا میلا ہوتا ہے تو اس کو دھلائی کے لئے دیتے ہیں اور پھر دھو لی اس کو پختا ہے، جب کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں انا للہ! ہم اللہ کے ہیں، ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، مالک کی جانب سے ہو رہا ہے، اور وہ مالک رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، وہ حکیم ہے، جو معاملہ بھی کرتا ہے ہمارے ساتھ حکمت کا کرتا ہے۔

اللہ شفیق اور حکیم ہیں:

بعض لوگ شفیق ہوتے ہیں، لیکن حکیم نہیں ہوتے، بعض لوگ حکیم ہوتے ہیں مگر شفیق نہیں دیتے، ہمارا مالک ایسا ہے، وہ سب سے زیادہ رحیم ہے اور شفیق بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور جب اس کی شفقت پر اور حکمت پر اعتماد ہے تو تم کیوں گھبراتے ہو؟ پریشانی سے خوش ہو جاؤ، الحمد للہ! بچہ تو نادان ہوتا ہے، ماں کپڑے اتار کر ذرا سا پانی میں ڈال دیتی ہے تو بچہ چیخنے چلانے لگتا ہے، حالانکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کہہ کر تو پریشان ہو جاتا ہے، مگر نہا کر نہیں پریشان ہوتا، وہ یہی تو کرے گی

کہ نیک بتورہے گی، بدن صاف کر دے گی، لیکن نادان ہے، اپنی ساری اتنی شفقت پر بھی اس کو اعتماد نہیں۔ اسے انسان! تو سچے سچے بھی زیادہ نادان ہے کہ اپنے مالک کی شفقت پر تجھ کو اعتمد نکلیں، تھوڑی سی مزاح کے خلاف بات ہو جاتی ہے تو چیختا ہے، چلاتا ہے، انا للہ! ہم اللہ کے لئے ہیں، وانا الیہ راجعون! اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ایک ادنیٰ سے ادنیٰ چیز پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بندہ کے پیسے جیب میں تھے، ایک کوٹے میں تلاش کرتا رہا، مگر دوسرے کوٹے میں پیسے پڑے ہوئے تھے، اتنی جو پریشانی ہوئی اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے مالک کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے شاباش اور رحمتیں ہیں اور عنایات ہیں، یہ اس سیدھے راستے پر ہیں۔ تمام مسائل کا علاج ”صبر“ ہے، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص صبر کو ان تکالیف کے لئے ذہل نہیں بناتا، وہ عاجز ہو کر رہ جائے گا۔

وَالصَّبْرُ عَزَائِدُ الْإِيمَانِ وَالصَّبْرُ قُرْبَانُ الْعِبَادَةِ

جھوٹی گواہی

بدترین سودا اور شرک

بسم الله الرحمن الرحيم
 (وتصبروا لله ورسوله) يعني بجاء، (الذين) (اصطفى)!

١: "عن أبي بن حريم رضى الله عنه قال:
 قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً، فقال: يا أيها
 الناس! عدلت شهادة الزور إشتاكا بالله. (قالتها) فلاحا.
 ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول
 الزور." (مسند احمد ج: ٣ ص ١٤٩٠)

٢: "عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال:
 خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا
 وعظم شأنه وقال: إن التزهم يبيته الرجل من الربا
 أعظم عند الله في الخطيئة من سب وتلاطين زنية يزليها
 الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم." (الترغيب والترهيب ج: ٣ ص ٥٠٣)

٣: "عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه
 قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم

فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسُبُّوْنَ أَفْئِدَتُكُمْ أَخْفَىٰ مِنْ ذَبَابٍ
النَّمْلِ. فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَقُولَ: وَكَذِبٌ مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ وَهُوَ أَخْفَىٰ
مِنْ ذَبَابٍ النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُولُوا: اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ
بِكَ أَنْ تُشْرِكَ بِكَ وَنَحْنُ نَعْلَمُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا
نَعْلَمُهُ. (کنز العمال ج ۲ ص ۱۶۹)

۱۔ ترجمہ: ”حضرت الحسن بن خرم رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اس
میں ارشاد فرمایا کہ: اے لوگو! جھوٹی شہادت شرک باللہ کے برابر
ہے، یہ بات آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی، پھر آپ نے قرآن
کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: ”اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوا الرَّسُوْلَ مِنْ
اَلْاَوَّلِيْنَ وَاَلْآخِرِيْنَ قُلُوْبُهُمْ رَاَوْدٌ“۔ ستم بچہ شہابی سے بتوں کی
اور بچہ جھوٹی بات ہے۔“

۲۔ ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ
نے سود کی قباحت اور شہادت بیان کی اور فرمایا ایک درہم سود
جس کو آدمی حاصل کرتا ہے، اس کا گناہ اللہ کے نزدیک چھتیس
مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے، اور ہند ٹک سب سے بڑا سود
کسی مسلمان آدمی کی عزت میں زبان کھولتا ہے۔“

۳۔ ترجمہ: ”حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ
عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ
دیا، فرمایا کہ: ”لوگو! شرک سے بچو! اس نے کہ وہ بیوقوفی کی چال
سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ: یا رسول اللہ! جو

چیز کہ جھوٹی کی جان سے بھی زیادہ پوشیدہ ہو، اس سے ہم کیسے
 نہیں؟ فرمایا کہ: یہ دعا کیا کر دکھا اے اللہ! ہم تیری بناء چاہتے
 ہیں، اس بات سے کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں جان
 بوجھ کر، اور ہم استغفار کرتے ہیں تجھ سے اس چیز کا جس کو ہم
 جانتے نہیں۔“

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے تین خطبے ہیں، جن میں
 بعض بے گناہوں کا بھی تذکرہ ہے۔

جھوٹی گواہی بت پرستی کے برابر ہے:

ان میں سے پہلی چیز جھوٹی گواہی دینا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بڑے اہتمام سے اس کے نئے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ شریک ٹھہرانے کے برابر ہے، اور یہ بات کمرہ تین مرتبہ ارشاد فرمائی، اور ان کے
 بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی:

”فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
 الزُّوْرِ“

ترجمہ: ”سو تم لوگ گندگی سے جو کہ بت ہیں بچو،

اور تم لوگ جھوٹی بات سے بچو۔“

بت پرستی اور جھوٹ بولنا یعنی جھوٹی گواہی دینا ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے
 ایک جگہ ذکر فرمایا، بت پرستی سے بچنے کی تلقین فرمائی، اور جھوٹ بولنے سے یعنی جھوٹی
 شہادت دینے سے بچنے کی تلقین فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
 کہ ان دونوں سے ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ کا منع فرمانا یہ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ
 جھوٹی شہادت شرک باللہ کے برابر ہے، بت پرستی کے برابر ہے، جھوٹی گواہی دینا کسی

مسلمان کو امتحان پہنچانے کے لئے، اس کی عزت یا اس کے مان کا نقصان کرنے کے لئے ہے، ایسی گونہی ان سب گنہگاروں میں سے ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبریاں کھڑی فرمایا، سب سے بڑے گنہگار ایک حدیث شریف میں ہے:

”اِخْتَبِمُوا الشَّيْخَ الْمُؤَيَّبَاتِ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَعَا هُنَّ غَائِي الشُّرُكُ بِاللَّهِ، وَالْيَسْحُورُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَاتِّكُلُ الزُّبُرِ، وَاتَّكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْثَوَائِي يَوْمَ الزُّخْفِ، وَقَدْفُ الْمَخْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ“
(مکملہ ص ۷۷)

ترجمہ: ”سات گناہ جو آدمی کو ہڈک جاوے کر کے چھوڑتے ہیں، ان سے بچو!

۱۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔

۲۔ اور چارو کرنا یا کرائی۔

۳۔ حق کسی جان کو قتل کرنا۔

۴۔ سو دیکھنا۔

۵۔ یتیم کو مارا کھانا۔

۶۔ میدان چیتا سے بھگنا۔

۷۔ کسی پاک دامن پر تہمت لگانا۔“

اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ

”اتَّكِبَ بَنُو الْأَطْرَاكِ بِاللَّهِ وَغَفُوقِ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَسِينُ الْمَمْنُونُ، وَفِي رِوَايَةٍ: ضَهَادَةُ الْثَوَائِي“
(مکملہ ص ۷۷)

ترجمہ: ”کیسے! گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اور

والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا۔

اور بخاری ان کی ایک روایت میں ہے:

”زَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: لَا وَقُولِ الزُّوْرَ

فَمَا زَالَ يُتَكَبَّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْفَهُ سَكَتَ.“

(صحیح بخاری ج ۱، ص ۲۶۲)

ترجمہ: ”مختصر صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لگائے

ہوئے تشریف فرما تھے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو سیدھے ہو کر

بیٹھ گئے اور کمر فرماتے رہے: ”وَقُولِ الزُّوْرَ، وَقُولِ الزُّوْرَ،

وَقُولِ الزُّوْرَ“ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی

دینا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ: ”حَتَّى قُلْنَا لَيْفَهُ سَكَتَ“ یہاں تک

کہ ہم نے کہا کاش! آپ خاموش ہو جائیں، اور ہمیں حضور صلی

اللہ علیہ وسلم پر ترس آنے لگا، اسی کو یحییٰ بن غنم (جھوٹی قسم) کہتے

ہیں۔“

جھوٹی قسم کا وبال:

جھوٹی قسم کھ: یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور غموس کا لفظ غمس سے

ہے، غمس کے معنی غوطہ دینا اور ڈبو دینا یعنی جھوٹی قسم آدمی کو ڈبونے والی ہے۔

مجھے لوگ غلطوٹ لکھتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن

کریم کی جھوٹی قسم کھائی تھی، اور اس وقت سے آج تک عذاب میں مبتلا ہوں، کیا

کروں؟ لوگ قرآن کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور جھوٹ موٹ سے قرآن کریم سر پر

اٹھ لیتے ہیں، پھر قرآن کی مار پڑتی ہے تو روتے ہیں، اول تو آدمی کو جھوٹ بولنا ہی

نہیں چاہئے اس لئے کہ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ: بندہ سچ بولتا ہے اور

سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہے، ”حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا“ (مشکوٰۃ ص ۴۱۳)

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، بہت سچ بولنے والا کہ رگ و پے میں صدق ہی صدق ہے، اور ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا، نعرۃ بالظہار المنظر!

جھوٹ کسی مذہب و ملت میں اچھا نہیں:

جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو کسی مذہب و ملت میں اور کسی انسانی معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی، بے دین سے بے دین معاشرے میں بھی جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے۔

معاشرہ کا سنگ بنیاد:

بات یہ ہے کہ تمام معاشروں کا سنگ بنیاد یہ ہے کہ افراد ایک دوسرے پر اعتماد کریں، اگر آپ ایسا معاشرہ فرض کرتے ہیں جس میں کسی آدمی کو دوسرے پر اعتماد نہ ہو تو اس کو معاشرہ کہنا صحیح نہیں، اسی طرح اگر نیک گھر میں کسی کو کسی پر اعتماد نہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس گھر کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی طرح معاشرے کو سمجھ لیجئے، تو تمام معاشروں کا سنگ بنیاد ہے "اعتماد باہمی" ایک دوسرے پر اعتماد کرنا، اس کے بغیر معاشرت قائم ہی نہیں ہو سکتی

جھوٹ اعتماد باہمی کی بنیاد اکھاڑ دیتا ہے:

اور جھوٹ اس بنیاد کو اکھاڑنے والا ہے، جب لوگ عام جھوٹ بولنے لگیں تو سننے والے کے لئے یہ باور کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ؟

جھوٹ سب سے بڑی خیانت:

اعتماد کی بنیاد سچ پر ہے، اور بد اعتمادی کی بنیاد جھوٹ پر، اسی بنا پر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”كَبُرَتْ خِيَانَةٌ اَنْ تُخْلِيَتْ اَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ
لَكَ بِمُصَدِّقٍ وَاَنْتَ بِهِ تَكَاذِبُ.“ (مشکوٰۃ ص ۱۳۰)

ترجمہ: ”سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے
بھائی سے بات کرو، وہ تمہیں سچا سمجھتا ہو اور تم جھوٹ بول رہے
ہو۔“

تو تم نے اس اعتماد کو جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کرنا چاہئے، اس
میں خیانت کی ہے، اس کے جھوٹ بولنا بری چیز ہے، آدمی کے منہ سے جھوٹی بات
نہیں نکلتی چاہئے۔

جھوٹ کی نجاست و قباحت:

انسانی معاشرے کو بھی اس سے نفرت ہے، اور ملائکہ اللہ کو بھی اس سے
نفرت ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ:

”اِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلٰٓئِكُ مِثْلًا مِنْ
تَنْبَخُ مَا خَانَ بِهِ.“ (مشکوٰۃ ص ۱۱۲)

ترجمہ: ”جب بندہ جھوٹ بولا ہے اور جھوٹی بات
کہتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بد بو نکلتی ہے کہ فرشتہ ایک میل
دور چلا جاتا ہے۔“

ایک میل دور تک اس جھوٹ کی بد بو پھیل جاتی ہے جو بے ضرر نہ ہو بلکہ
ضرر پہنچتی ہو، یعنی کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا دُفیر، جھوٹی گواہی کا معاملہ تو بہت
ہی سنگین ہے، اس کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شرک باللہ
اور بت پرستی کے برابر ہے، اس لئے کہ اس نے جھوٹ کی نجاست کے ساتھ ساتھ

دوسرے مسلمان کی ایذا رسانی اس کا مال تقصیر نے اور جہنم کا ٹکڑا حاصل کرنے کو بھی شامل کر لیا، چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے:

”عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ بِي مُوَارِيثَ ثُمَّ تَكُنَّ لِهَٰمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا دَعَا هُمَا فَقَالَ مَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِشْيَءٍ مِنْ حَقِّيْ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَقَالَ الرَّجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ بَيْنَهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَقِّيْ هَذَا لِصَاحِبِيْ فَقَالَ لَا! وَلَكِنْ إِذْهَبَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهِمَا بِيْخْلِيْ كُلُّ وَاحِدٍ بَيْنَكُمَا صَاحِبَةً.“ (مسألة ص ۲۲۷)

ترجمہ: ... ”دو آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، (ایک کھدی تھا دوسرا جھڑی، جھڑی کا۔ نقل) ایک نے دعویٰ کیا دوسرے پر کہ اس نے میری زمین غصب کر رکھی ہے، اور دوسرے کا کہنا یہ تھا کہ میرے باپ دادا کی زمین ہے، (باپ دادا کے وقت سے میرے ہاں چلی آ رہی ہے۔ نقل) گو وہ بن میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا، (اور قسم کھانے کے لئے دونوں تیار تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نقل) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لئے میں فیصلہ کر دوں اس کے بھائی کے حق سے، تو میں اسے دوزخ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ (جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ نقل) تو دونوں صاحبِ عمر گئے ایک کہنے لگا کہ اس کی ہے دوسرا کہنے لگا کہ اس کی ہے، (مدعی کہتے ہیں کہ مدعی علیہ کی

ہے، مدعی علیہ کہتا ہے کہ مدعی کی ہے، اس پر۔ ناقل) آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی نتیجہ پر متفق نہیں
ہوئے ہو تو پھر ایسا کرو، اس زمین کو تقسیم کرلو، اور ایک دوسرے
سے معافی مانگ لو، معاف کروالو، اگر کسی کا حق کسی کے ذمے
ہے تو معاف کراؤ۔

تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جموٹی شہادت کے ذریعہ یا جھوٹ بول کر کسی
مسلمان کا حق اڑا لینا یہ جھوٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسلمان کی حق تلفی
بھی ہے اور یہ گناہ بڑا سنگین ہے۔

بعض معاملات میں وحی نہ آنے کی حکمت:

حالانکہ وحی الہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نمائی کر سکتی تھی، لیکن وحی
اگر ایسے معاملات میں راہ نمائی کرتی تو پھر سنت کیسے جاری ہوتی؟ اب ہر ایک آدمی
کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام یہ بتانے کے لئے نہیں آئیں گے کہ یہ حق پر ہے، اور
یہ باطل پر ہے۔ اسی پر صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے
کہ

"يَقُولُ إِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا
نَتَّخِذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا
خَيْرًا أَمْنَاهُ وَفَرَّانَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سِرِّيَرِهِ شَيْءٌ اللَّهُ
مُعَاسِيَةٌ فِي سِرِّيَرِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْتِ وَلَمْ
نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سِرِّيَرَهُ خَيْرٌ." (بخاری ج ۱ ص ۳۶۰)
ترجمہ:..... "وحی بند ہو چکی ہے، ہم تو لوگوں کو ظاہر پر
پکڑیں گے، ہم تو لوگوں کے ساتھ معاہدہ کریں گے ظاہر کے

مطابق، جس شخص کا خط ہر اچھا دیکھیں گے، اس کو اچھا سمجھیں گے، اور جس شخص کا ظاہر غلط ہو گا ہم اس کو غلط سمجھیں گے، (باقی اللہ جانے، ہمارے پاس وحی نہیں آتی اس لئے قاضی کو حکم ہے کہ وہ ظاہر پر فیصلہ کرے۔ ناقل کہ۔)

قاضی اپنی معلومات پر، یا شہادت پر فیصلہ کرے؟

اس مسئلہ میں گفتگو جوتی ہے کہ اگر قاضی کے علم میں خود ذاتی طور پر کوئی اس کو معلومات ہوں، لیکن شہادتوں میں وہ بات سنائے نہ آئے، تو کیا قاضی، حج اپنے علم پر فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس مسئلہ میں علماء نے گفتگو کی ہے، بعض نے کہا ہے کہ کر سکتا ہے، اس کو حقیقت حاکم کا علم ہوتا اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں وہ اپنے علم پر عمل کرنے کا پابند نہیں، بلکہ جو کچھ شہادت میں آیا ہے، یا یوں کہہ کر جو تہم سہلی اور ناقل پر موجود ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند ہے، اس نے اس کے ذمہ اپنے علم پر فیصلہ کرے گا تو لوگ اس پر تہمت لگائیں گے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا ہے، جو چیز کہ شہادت میں آئی تھی اور جو چیز ریکارڈ پر موجود تھی، اس نے اس کے خلاف فیصلہ کیا، لوگ تہمت دھریں گے اور قاضی کو تہمت سے بھی بچنا چاہئے، یہ بات بھی معقول ہے۔

قضا کا اصول

تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی نازل ہوتی تھی، ذرا نکل علیہ السلام آکر مٹا سکتے تھے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کو سنت جاری کر دینی تھی، جب دونوں نے دعویٰ کیا اور دونوں کے پاس گواہی نہیں تھی، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے جو کہ قضا کا نہایت اہم ترین اصول ہے، وہ یہ کہ گواہوں کے ذریعہ اپنے دعوے کو ثابت کرتے ہوئے مدعی کے ذمہ ہے۔

مکملہ شریف میں حدیث ہے کہ:

”قَالَ لَوْ يَغْضَى النَّاسُ بِذُخْرِهِمْ لَأَذْغَى نَاسٌ
دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَيَكُنَّ الْمَيْتَةُ عَلَى الْمَلْدِيهِ
وَالْيَتِيمَ عَلَى مَنْ أَتَمَّهُ.“ (مکملہ ص: ۲۶۶)

ترجمہ:..... ”اگر لوگوں کو محض ان کے دھوکوں پر ان
کے حق میں فیصلے کر دیے جائیں تو لوگ ایک دوسرے کے دماء
(خون) اور مال پر دھوکا کرنے لگ جائیں گے، لیکن گواہ یعنی
ثبوت پیش کرنا عدلی کا کام ہے۔ اور قسم دینا علیہ کے ذمہ ہے۔
(عدلی گواہ پیش کرے اور اگر عدلی کہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت
نہیں کہ یہ چیز میری ہے، تو پھر دینا علیہ کے ذمہ حلف ہوتا ہے،
یعنی عدلی اس سے حلف لے سکتا ہے کہ یہ چیز اس کی نہیں ہے،
میری ہے وہ قسم کھا کر کہے۔ باطل۔“

حضرت علیؑ قاضی شریع کی عدالت میں:

قاضی شریع کا مشہور واقعہ ہے ہاں! کہ ایک یہودی اور امیر المومنین حضرت
علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک دروہ پر جھگڑا ہو گیا، قاضی شریع حضرت عمر رضی اللہ
عنہ کے زمانے سے قاضی اور جج چلے آ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تین خلفاء کے زمانے میں دو جج رہے، بڑے
ذہین آدمی تھے، ان کے فیصلوں کے عجیب و غریب واقعات کتابوں میں نقل کئے گئے
ہیں، قاضی صاحب نے نوٹس جاری کیا اور امیر المومنین کو طلب کیا، امیر المومنین حاضر
عدالت ہوئے تو قاضی صاحب نے ان کو جگہ دینا چاہی، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ
غلط: عدالت کے کثیرے میں امیر المومنین اور یہودی برابر ہے، آپ کسی ایک کے

ساتھ ترجیحی سلوک نہیں کر سکتے، یہودی کے اوپر حضرت علیؑ کا دعویٰ ہے، قاضی صاحب نے کہا کہ آپ اس میں گواہ پیش کریں کہ یہ زورہ آپ کی ہے، نبیوں نے کہا کہ حضرت امام حسنؑ سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ریحانہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو میرے یہ گواہ ہیں اور ایک حضرتؑ کے خادم تھے قصرؑ یہ گواہ ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ یہ گواہی تو قائل قبول نہیں ہے کیونکہ بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں اور غلام کی شہادت آقا کے حق میں قائل قبول نہیں، کوئی اور گواہ لے کر آئیں۔ حضرت علیؑ نے کہا کہ اور تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں، گویا امیر المؤمنینؑ اپنا دعویٰ ثابت کرنے میں ناکام رہے، اب یہودی سے حلف لیا جاسکتا تھا، لیکن یہودی کو حلف اٹھانے میں کیا عار تھی؟ جس طرح غلام احمد تادیانی نبوت کو جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے اور اس سے جتنے چاہو جھوٹ بھراؤ، تو ایک یہودی قسم اٹھانے میں کیوں ہچکچائے گا، یہودی کو حلف دلایا گیا اس نے قسم کھائی، قاضی صاحب نے فیصلہ امیر المؤمنینؑ کے خلاف اور یہودی کے حق میں کر دیا۔ جب فیصلہ ہو گیا تو یہودی کہنے لگا کہ زورہ امیر المؤمنینؑ کی ہے اور میرا دعویٰ جھوٹا ہے، میری قسم بھولی تھی، اور اس نے کلمہ پڑھا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ اس عدل پر آسمان و زمین قائم ہیں کہ امیر المؤمنینؑ، قاضی کی عدالت میں بغیر نصیب آتے ہیں، اور عدالت میں ایک معمولی چیز زورہ پر بھی اپنی حکمت ثابت نہیں کر سکتے، اور قاضی جو کرسی عدالت پر بیٹھا ہے، وہ امیر المؤمنینؑ کے خلاف ایک یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، یہ سب وہ عدل و انصاف جس پر آسمان و زمین قائم ہیں، پھر جب اس یہودی نے مسلمان ہو کر وہ زورہ واپس دینا چاہی تو امیر المؤمنینؑ نے اس کے بیٹے سے انکار کر دیا۔

جھوٹ سے حاصل کردہ مال کا حکم:

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّكُمْ لَتَنَصِبُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ
الْبَحْنَ يَحْثِيهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقِصِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ
مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّي أَعِيبْهُ فَلَا يُأْخِذْهُ
فَأِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.“ (مسئله: ص: ۳۲۵)

ترجمہ: ”تم لوگ میرے پاس اپنے مقدمے نہاتے
ہو اور بہت ممکن ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی یہ نسبت زیادہ
مستند ہو (اور وہ اپنی بات کھل کر بیان کر سکتا ہے، یا عدالت کو
متاثر کر سکتا ہے، اور دوسرا بیچارہ نہیں کر سکتا باوجود حق پر ہونے
کے وہ عدالت کو متاثر نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض
زیادہ مستند ہوں دوسرے کی نسبت۔ ناقل) اور میں جیسی چیز
میرے سامنے آئی اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، تمہیں یہ بات
معلوم ہوتی چاہئے کہ اگر میں تمہارے بیانات سے متاثر ہو کر
ایک کا حق دوسرے کو دلا دیتا ہوں اور فیصلہ کر دیتا ہوں تو میں
ایک کا حق دوسرے کو نہیں دلا رہا ہوں، بلکہ اس کو جہنم کا کلڑا
کٹ کر دے رہا ہوں، (اب اس کا جی چاہے تو کئے لے اور یہی
چاہے تو پھوڑ کر چلا جائے۔ ناقل)۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے دیتے ہیں کہ یہ زیست خدا کی ہے،
لیکن خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر یہ فیصلہ واقعہ کے خلاف ہوا، ہم نے اپنے اجتہاد
سے فیصلہ کیا، لیکن واقعہ اس کے خلاف تھا تو اس کو یاد رکھنا چاہئے کہ میں اسے دوزخ
کا کلڑا کٹ کر دے رہا ہوں، اس کے نام دوزخ المات کر رہا ہوں۔

بھائی! اور سب نصیب ہے، لیکن جھوٹ ہوں کر کسی مسلمان کا حق اڑا لینا، حق
مار لینا اس کا خیارہ بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور جیسے میں نے عرض کیا

کہ اس قسم کی مار پیسی چڑنی ہے کہ ساری عمر بچھتا ہے۔

بدترین سود:

دوسرا خطبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں دیا، سود کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ سود بڑی سخت چیز ہے، کتنی سخت ہے؟ اس کو صرف ایک مثال سے سمجھایا کہ سود کا ایک دوہم، چھتیس ذرا سے بدتر ہے، یعنی چھتیس مرتبہ زہ کرنے سے بدتر ہے، گویا چھتیس مرتبہ زہ کاٹنا کرنے سے آدمی کا ایمان اتنا سیاہ نہیں ہوتا، جتنا سود کا ایک دوہم کھانے سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، جبکہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اس کو شیر مار بھگتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ اپنے پیسے کا منافع ہے۔ اور پھر ایک تیسری بات ارشاد فرمائی کہ سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی عزت اور آبرو میں زہان کھولنا ہے، یعنی کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، جسکے عزت کرنا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سود کے ستر درجے ہیں، چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے:

"الزَّيْنَةُ سَبْعُونَ لَجْزًا تَبْسُوْهَا أَنْ يُنْكَحَ الرَّجُلُ

(مشکوٰۃ ص ۳۳۲)

اَعْلَىٰ"

ترجمہ: "سود کے ستر درجے ہیں، سب سے اونچی

درجے کا سود اتنا برا ہے گویا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، اور

منہ کالا کرنا ہے۔"

اور سب سے بڑا سود ہے کسی مسلمان بھائی کی بے عزتی کرنا، چنانچہ فرمایا:

"أَلَا سَبْطَالَةٌ فِي عِرَاضِ الْمُسْلِمِ،" یعنی کسی مسلمان کے خلاف زبان درازی کرنا۔

اللہ کے ہاں کسی مسلمان کی حرمت؟

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ کسی مسلمان کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے؟ ہمیں اور حرمتیں تو یاد ہیں، عہدہ کی حرمت، منصب کی

حرمیت، قربانیت داری کی حرمت، عزیز داری کی حرمت، یحییٰ ایمان کی حرمت ہمیں یاد نہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل میں کسی مسلمان کی حرمت اس کے ایمان کی جگہ سے ہو، لا، شا، اللہ! اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جتنی ایمان کی حرمت ہے، اتنی کسی چیز کی بھی نہیں، قرآن کریم میں ہے:

”... وَرَفَعْنَا عَنكَ دِزَاسُؤْبَهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلسَّامِعِينَ“

(النمل: ۸)

ترجمہ: ”... اور اللہ کے لئے ہے عزت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور اہل ایمان کے لئے لیکن منافقوں کو“

عزت صرف تمہیں کے لئے ہے، اللہ کے لئے واقعی عزت ہے، تمام عزتوں کا مالک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عزت ہے، اس لئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، بھرا ان سے زیادہ معزز کون ہوگا؟ اور اہل ایمان کے لئے، ان تین کے علاوہ کسی کے لئے عزت نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت صرف ایمان کی ہے، اور کسی چیز کی نہیں۔ اور ہمارے یہاں اس کے الٹ ہو گیا کہ ہمارے دل میں لا، ماشا، اللہ! بس ایمان کی عزت نہیں ہے، باقی ہر چیز کی عزت ہے۔

شرک سے بچو:

تیسرا خطبہ تھوڑا کاردی کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا: لوگو! شرک سے بچو! اس لئے کہ وہ جہنمی کی چاروں سے بھی زیادہ فحش ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! جب جہنمی کی چاروں سے فحش ہے تو اس سے بچیں کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ: یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ!

میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک کروں، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں اس چیز کے لئے کہ اس کو میں جانتا نہیں، یعنی اگر انہا نے میں ہو جائے تو اس کی بخشش چاہتا ہوں۔
شرک کا مفہوم:

یہاں تین مسئلے ذکر کرنے کے قابل ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے، یہ تو سب مسلمانوں کو معلوم ہے، اب شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب؟ اس کی زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں، صفات خاصہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں کسی اور کو بھی شریک سمجھنا یہ شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ یہ شرک تو کبھی کسی نے کیا نہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو کوئی نہیں سمجھتا، کبھی کسی بد سے بدتر توں کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی جیسا کہ کوئی اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی اور بھی ہے، ایسا کبھی کسی نے کوئی لفظ نہیں سنا، شرک فی الذات کبھی کسی نے نہیں کیا۔

توحید فی الذات:

شرکیں نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے اپنے رب کا وصف بیان کریں، اس پر سورۃ اخلاص نازل ہوئی، اخلاص کا معنی رب شرک کے ہیں، یہ سورۃ التوحید ہے، "اَللّٰہُ ہُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ" کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے واحد، بمعنی ایک، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں واحد، اللہ تعالیٰ واحد بھی ہے، لیکن یہاں فرمایا "احد" احد کے معنی "یکتا" کہ اس جیسا نہ کوئی ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اپنی ذات میں، اپنے کمالات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، وہ یکتا ہے، یہ تو توحید فی الذات ہوئی۔

توحید فی الصفات:

اور آگے توحید فی الصفات ہے، چنانچہ فرمایا: ”اللَّهُ الصَّمَدُ“ اللہ ہی بے نیاز

ہے۔

سید عطاء اللہ شاہ بخاری قدس سرہ منبر پر تقریر میں بڑے بڑے حُجے لے کر سنایا کرتے تھے کہ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی قدس سرہ نے اللہ! ہمد کا ترجمہ کیا کہ ”اللہ نرا دھار“ ہے، یہ کوئی ہندی کا لفظ تھا، شاہ جی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ جیل میں ایک بہت بڑا غاضل ہندو ملا، جس کو جیل میں پڑے ہوئے سال ہو گیا، وہ مجھ سے قرآن کریم پڑھا کر رہا تھا، شاہ جی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن پوچھا کہ نرا دھار کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا کہ نرا دھار اس کو کہتے ہیں کہ سارے اس کے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو، شاہ جی فرماتے ہیں کہ میں یہ ترجمہ سن کر پھڑک گیا، واقعہً صمد کے یہی معنی ہیں کہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہمیں اعتراف ہے کہ ہماری زبان میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے کوئی مفرد لفظ نہیں ہے، بے نیاز ادھور ترجمہ ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں، لیکن صمد کے یہ معنی نہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ یہ معنی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور باقی سارے اس کے محتاج ہیں، یہ توحید فی الصفات اور توحید فی الافعال ہوئی کہ وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے اور اپنے افعال میں بھی یکتا ہے۔ ”لَا وَدَّ لَنَا خُصَاةٌ“ کوئی روک دے والا نہیں ہے اس کو جو وہ فیصلہ کر دے، ”وَلَا مُقْبِلُ لَنَا مَنَعَةٌ“ اس کو کوئی دینے والا نہیں جس کو وہ روک لے، ”وَلَا خَائِعٌ لَنَا اَعْطَاةٌ“ جو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔

عقیدہ ولدییت کا بطلان:

اور بہت سی قومیں عقیدہ ولدییت کی وجہ سے گمراہ ہوئیں، کسی نے کہا کہ قریش اللہ کی بیٹیاں ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے

کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ کسی سے نہیں پیدا ہوا، اور نہ اس کی اولاد ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، عقیدہ وندیت خدائی کے متافی ہے، اگر خدا پیدا ہو وہ خدا نہ رہا، اور خدا کے جیسے تو خدا پھر بھی خدا نہ رہا۔

پادری سے دیہاتی کا مناظرہ:

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹا ہونے پر عیسائیوں اور مسلمانوں کا مناظرہ ہو رہا تھا، ایک پرانا بوزعہ دیہاتی ہاتھ میں لاٹھی لئے ادھر آگلا، جو مولوی صاحب مناظرہ کر رہے تھے، ان سے کہنے لگے مجھے پادری صاحب سے ایک بات پوچھ لینے دیں، مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھ لو، تو منظر کی حیثیت سے وہ دیہاتی کھڑا ہو گیا جس چہرے کو صبح سے بولنا بھی نہیں آتا تھا، کہنے لگا پادری صاحب! آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ پادری کہنے لگا کہ یسوع مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ (دیہاتی کہنے لگا کہ: ایک عیاض ہے کہ اور بھی بیٹے ہیں؟ پادری صاحب کہنے لگے کہ: اکلوتا بیٹا ہے! کہا کہ: تمہارے خدا سے تو میں اچھا رہا کہ میرے گیارہ بیٹے ہیں! بس اسی پر مناظرہ ختم ہو گیا۔

حضرت مولانا قاسم نانوتوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ: دیہاتی نے دیہاتی زبان میں بات کہی، لیکن کئی بڑی عالمانہ وہ یہ کہ اگر اوپر ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی صفات غیر محدود ہیں، پھر بیٹے بھی غیر محدود ہوتے، اللہ کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، اگر اولاد ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہوتی کہ اس کے اولاد ہو تو پھر اکلوتا بیٹا کیوں ہوتا؟ ایک دیہاتی کے گیارہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لامحدود بیٹے ہونے چاہئے تھے، معلوم ہوا کہ بیٹا ہونا اللہ کی صفت نہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے اور اللہ کے سوا باقی ساری کائنات اس کی ملکیت ہے۔

اللہ تعالیٰ مالک اور مخلوق مملوک ہے:

اللہ تعالیٰ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان: خالق اور مخلوق کا، مالک اور مملوک کا رشتہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ باپ، بیٹا ایک دوسرے کے مالک نہیں ہو سکتے، اگر کسی کا باپ غلام ہو اور بیٹا اس غلام باپ کو خرید لے تو خریدتے ہی باپ آزاد ہو جائے گا، اور اگر کسی کا بیٹا غلام ہو اور باپ اس کو خرید لے تو خریدتے ہی بیٹا آزاد ہو کر کسی کی بیوی یا عہدی تھی، اس نے اپنی بیوی کو خرید لیا، خریدتے ہی نکاح ختم، ولدیت اور زوجیت، یہ دونوں ملکیت اور مولکیت کے خلاف ہیں، جمع نہیں ہو سکتے، جب تم کہو گے کہ خدا کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مالک نہیں ہے، یا وہ مملوک نہیں ہے، تو خدا خدا نہ رہا، اگر خدا مالک نہیں ہے تو وہ خدا نہ رہا، تو چونکہ بہت ساری قومیں اس عقیدہ ولدیت کی وجہ سے گمراہ ہوئیں اور شرک میں مبتلا ہوئیں، اس لئے فرمایا: "فَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ" اس نے نہ کوئی بچہ جنا، اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوا، اور نہ وہ خود کسی کے ہاں پیدا ہوا، وہ خدا ہے یعنی اس کا وجود خدا نہ زاد نہیں ہے۔

"وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ" اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی۔ جتنے بڑے سے بڑے عظیم انسان ہیں یا بڑی سے بڑی عظیم مخلوق ہے، ان کی بڑائی اپنی جگہ، لیکن نسبت خدا کے ساتھ کرو گے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں، خدا کے مقابلے کا کوئی نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اور اس میں اس طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے کہ بیٹا ہوتا ہے تو رشتے ہوتے ہیں، اور رشتہ جوڑ میں کیا جاتا ہے، کبھی انسانوں کا اور بندروں کا یہاں رشتہ کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی حیوانوں میں رشتہ کرتے ہوئے کسی انسان کو دیکھا؟ انسانوں کا اور حیوانوں کا کیا جوڑ؟ انسان کا جوڑ انسان ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں بھی تم لوگ اونچ نیچ کیا کرتے ہو کہ فلاں برادری ہمارا جوڑ ہے، فلاں برادری ہمارا جوڑ نہیں ہے، تو کیا غضب ہے کہ خدا کے لئے رشتہ جوڑ کرتے ہو مخلوق کا، حالانکہ وہ ان

سب کا خالق و مالک ہے۔ ”لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْسٌ اَخَذَ“ اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ یہ تو بھائی! شرک ہے، یعنی خدا کی ذات میں، خدا کی صفات میں، خدا کے فعل میں کسی کو شریک بنالینا اور یہ عقیدہ و لدیت بھی شرک ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کے ہاں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کے ہاں تو بیوی بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ! اگر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہو گے تو حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہنا پڑے گا، لا حول ولاقوة الا باللہ!

ریا کاری شرک خفی:

اور ایک ہے پوشیدہ شرک۔ وہ ہے ریا کاری، مگر ستامہ کو اتنی کا بیان تھا۔ ریا کاری کے بھی بڑے درجات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ریا کاری شرک ہے، کیونکہ چھوٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہوتی ہے، اس لئے اس کا سمجھنا ہر ایک آدمی کا کام نہیں، بہر حال سمجھنے کا اہتمام لازم ہے۔

جو اللہ اور اس کے رسول کا عقیدہ میرا بھی وہی:

اور تیسرا مسئلہ یہ کہ جن گناہوں کا علم ہے، ان سے اللہ کی پناہ مانگو اور جو بے چارے، بغیر علم کے انجانے میں ہو جائیں، ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفر کر رہو۔

شرع فقہ کبیر میں حضرت امام ابوحنیفہؒ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ

”وَإِذَا اشْكَلَ اِی النَّاسِ عَلٰی الْاِنْسَانِ اِی مِنْ

اهل الایمان مَنَیْءٌ مِنْ هَافِئِیْ عَلِمَ التَّوْحِیْدَ اِی وَلَمْ یَتَحَقَّقْ

عِنْدَهُ هَافِئِیْ مَقَامَ التَّفْرِیْدِ وَمَرَامِ التَّمْحِیْدِ فَبَسْغَیْ ثُمَّ اِی

یَحِبُّ عَلَیْهِ اَنْ یُعْتَقَدَ فِی الْاَحْوَالِ مَا هُوَ الصَّوَرَاتِ عِنْدَ اللّٰهِ

فَعَالِیْ اِی بِطَرِیْقِ الْاِجْمَالِ...“ (شرح فقہ کبیر ص ۱۳۳)

ترجمہ: ”توحید کے مسائل میں اگر کسی اہل ایمان کو واضح طور پر کوئی بات معلوم نہ ہو سکے (کہ مجھے کیا موقف اختیار کرنا چاہئے، تو پھر یوں کہہ دیا کرے) کہ جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست ہے میں یہی کا قائل ہوں، بس سیدھی بات ہے۔“

مطلب یہ کہ جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عقیدہ ہے اور جو عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، اولیاء اللہ کا تھا، میں اسی عقیدے کا قائل ہوں، باقی تمام عقائد سے بیزارگی کا اعلان کرتا ہوں، یہی طرح گناہوں کے بارے میں یوں کہے کہ جو گناہ مجھے معلوم ہیں، یا اللہ! میں خیر ہی پتا چاہتا ہوں کہ میں ان میں جتن ہوں اور خدا نخواستہ لاعلمی کی وجہ سے بے پتے کے جتن ہو جائیں تو میں اس کے لئے استغفار کرتا ہوں۔

درمہر و محراب (مجموعہ فتاویٰ رب العالمین)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(عمر فاروق رضی اللہ عنہ) علی حواء (رضی اللہ عنہا)

..... وَشَكَ بِالْإِسْلَامِ وَالْفُرْقَانِ الْمُسْلِمِينَ،
وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ بَسَائِهِ وَيَدِهِ إِلَّا بِالْحَقِّ، لَا
يُجِلُّ أَذَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِمَا يَجِبُ، يَأْبُرُوا أَمْرَ الْعَامَةِ
وَعَاصِيَةِ أَحَدِكُمْ الْمَوْتَ، فَإِنَّ النَّاسَ أَعَانَكُمْ، وَإِنْ مَا مِنْ
خَلْقِكُمْ الشَّاعَةِ فَخَدُّوهُمْ تَحَفُّفُوا تَلَحُّفُوا فَإِنَّمَا يَنْتَظِرُ
النَّاسُ آخِرَتَهُمْ، اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَهُ فِي عِبَادِهِ وَبِلَادِهِ وَإِنِّكُمْ
مُسْتَوْفُونَ خَشِيَ غِيْبَ الْبَقَاعِ وَالْأَنْهَابِ أَطِيعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
وَلَا تَصْضَوْهُ وَإِذَا رَأَيْتُمْ الْخَيْرَ فَاخْلُؤْا بِهِ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ الشَّرَّ
فَذَعُرُوهُ، وَإِذَا تَكْرَرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ.

(حياة اصحاب ج ۳ ص ۲۶۳)

ترجمہ: ... اور (اللہ تعالیٰ نے) مسلمانوں کی مدد
فرمائی ہے، اخلاص اور توحید کے ساتھ۔ مسلمان وہ ہے کہ مسلمان
اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں مگر حق کے

ساتھ کسی مسلمان کو ایذا دینا جائز نہیں، مگر اسی چیز کے ساتھ جو کہ واجب ہے، تمام کاموں سے اور خاص طور پر اپنے خصوصی کاموں سے پہلے موت کی فکر کرو، اس لئے کہ لوگ تم سے پہلے جا چکے ہیں اور جو تم سے پیچھے ہیں اس وقت وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، اپنا بوجھ ہلکا رکھو تاکہ تم پہلوں سے جا ملو، اس لئے کہ لوگ اپنے آخری انجام کا انتظار کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس کے بندوں کے معاملے میں اور اس کے شہروں کے معاملہ میں، کیونکہ تم سے سوال کیا جائے گا زمین کے کھڑوں اور بہائم کے بارے میں بھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، خیر کو دیکھو تو اس کو چارو، شر کو دیکھو تو اس کو چھوڑ دو، اور یاد رکھو کہ تم اس وقت کو جبکہ تم کمزور تھے اور تعداد میں کم تھے۔

اخلاص کے معنی:

مسلمانوں کی تائید اللہ تعالیٰ نے اخلاص اور توحید کے ساتھ فرمائی۔ اخلاص کے معنی ہیں ہر کام اللہ کی رضا کے لئے کرنا، جس کو ہم ”خلوص“ کہتے ہیں، تبارکی زبان میں محض رضائے الٰہی کے لئے کسی کام کو کرنا یہ اخلاص کہلاتا ہے اور وہی سے عمل میں جان آتی ہے۔

اعمال تمام کے تمام بے روح اور دھڑ ہیں، جب تک کہ ان میں اخلاص کی روح نہ ہو اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر روح کے جسم اور دھڑ کوئی قیمت نہیں دکھتا، بلکہ دفن کر دیئے جانے کے لائق ہوتا ہے۔

توحید کا معنی:

دوسرے توحید، توحید کے معنی اللہ کو ایک، نانا اور مسئلوں کے ساتھ کل میں متحد ہونا، ان کے درمیان میں تفرق اور اختلاف نہ ہونا۔

کامل مسلمان کی تعریف:

اس کے بعد فرمایا کہ: ”مسلمان وہ ہے کہ کسی کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔“ تمہارے ہاتھ سے اور تمہاری زبان سے کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچے۔

غلا فرماتے ہیں کہ مقصود اس سے یہ ہے کہ تمہارے وجود سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تمہارا وجود لوگوں کے لئے سراپا امن اور سلامتی کا وجود ہو اور تمہاری ذات سے کسی کو خطرہ محسوس نہ ہو، نہ تمہاری زبان سے، نہ تمہارے ہاتھ سے، نہ تمہارے کسی اور عضو سے۔

زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچنے کا مطلب؟

زبان اور ہاتھ دو چیزیں ہیں جو اس لئے ذکر فرمائیے کہ زیادہ تر ایذا رفتاری کسی کو تکلیف پہنچانے والی دو اعضا سے ہوتا ہے، زبان کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ اور انی بنا پر یہ فرمایا گیا ہے کہ جس شخص کے یہ دو عضو مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان نہ پہنچانے کے پابند ہوں، اس کا پروردگار ہر مسلمان بن جائے گا، بطور خاص زبان اس لئے کہ ان سے ایذا زیادہ پہنچتی ہے۔

زبان کی ایذا کا دائرہ:

امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو زبان کا زخم توار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، چنانچہ عربی کا مشہور شعر ہے:

جَزَاةُ السَّانِ لَهَا الْيَمَامُ

وَلَا يَلْعَامُ مَّا جَوَّحَ اللِّسَانُ

ترجمہ:۔۔۔ ”نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان

کا زخم، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا۔“

دوسرے یہ کہ ہاتھ کے چلانے کے لئے تو قوت درکار ہوتی ہے، کمزور آدمی کام تھ نہیں چتا، طاقتور کے سامنے طاقتور کا ہاتھ چلتا ہے، لیکن زبان تو کمزور کی بھی چلتی ہے۔

نیمری بات یہ کہ آپ کا ہاتھ صرف اس شخص پر چل سکتا ہے جو آپ کے ہاتھ کی زد میں ہو، سامنے ہو، ہماری زبان میں کہا کرتے ہیں ”دسترس“ یہ چیز اس شخص کی دسترس میں ہے، ”دسترس“ کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ کی پہنچ یعنی اس کا ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، یہ چیز میری دسترس سے باہر ہے یعنی میرے ہاتھ کی پہنچ وہاں تک نہیں جاتی، تو ہاتھ تو اسی پر چلے گا جو تمہاری دسترس میں ہو کہ وہاں تک تمہارا ہاتھ پہنچ سکے، لیکن زبان کے لئے آدمی کا سامنے ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں زبان ان کے خلاف بھی چلا سکتے ہیں، جو لوگ غائب ہیں، موجود نہیں ہیں، تمہارے سامنے نہیں ہیں زبان ان پر بھی چلا سکتے ہو اور پھر یہ بھی کہ ہاتھ ایک پر چلے گا دوسرے پر چلے گا، ایک وقت میں کتنے آدمیوں پر ہاتھ چلاؤ گے، کھاشکوف ہاتھ میں ہو تو کئی آدمیوں کو نشانہ بن لو گے، لیکن غیر محمد و انساؤں کو تم اس کا نشانہ نہیں بنا سکتے، جبکہ زبان جماعتوں کی جماعتوں اور لاتعداد انسانوں کو اپنی زد میں لے سکتی ہے اور ان کو ذبح کر سکتی ہے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پہلے ذکر فرمایا:

”اللسان من نسلب المسلمون من لسانہ

(مشکوٰۃ ص ۱۲)

و زیلہ۔“

ترجمہ:۔۔۔ ”مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان

سے اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں۔“

شر و فساد مسلمان کی شان نہیں:

”مسلمان وہ ہے“ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زبان سے یا جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے؟ جی ہاں! وہ مسلمان نہیں ہے، یا کم سے کم کامل مسلمان نہیں ہے، مسلمان کو بیجا ہونا چاہئے تھا ویسے نہیں ہے۔ اگرچہ ہم ان کے خلاف کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے، لیکن ان کو کامل مسلمان بھی نہیں کہیں گے، اس لئے ”المسلم“ جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں وہ کیا ”اسلام“ سے اور ”اسلام“ کا لفظ ہے ”سلامتی“ ہے، اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، سلامتی والا دین ہے کہ اس کے ذریعہ سے سلامتی کی خوشبو پھیلے اور سلامتی کا پیغام عام ہو، مسلمان وہ ہے جو سلامتی کا علمبردار ہو، شر و فساد مسلمان کی شان نہیں ہے۔

کافران مسلمان کسی کافر کو بھی ایذا نہیں دے گا:

پھر یہ جو فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دوسرے ایذا میں مبتلا ہوں، مسلمان تو اس کی ایذا سے محفوظ رہیں، لیکن غیر مسلم اس کے ظلم و ستم کا نشانہ ہوں، یہ مطلب نہیں، اس لئے کہ بتانا یہ ہے کہ اگر اس کے اندر صحیح اسلام موجود ہوتا تو سب سے پہلے مسلمان اس کی ایذا سے محفوظ ہوتے اور جب مسلمان محفوظ ہوتے تو پھر دوسروں کو بھی ایذا نہ پہنچاتا، پہلے اسلام کی مشق مسلمانوں پر ہوگی، اس کے بعد پھر دوسروں پر بھی ہوگی اور جس شخص کی زبان سے یا ہاتھ سے مسلمان بھی محفوظ نہ ہوں، اس کے بارے میں کیا توقع رکھی جاسکتی ہے کہ اللہ کی باقی مخلوق اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے گی، یہ ترغیب دینا مقصود ہے۔

ہمارا دین ظلم و ایذا رسانی کا مخالف ہے:

اور یہ بات خوب یاد رکھنی چاہئے کہ ظلم کرنا کسی پر بھی جائز نہیں ہے، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہمارا دین ظلم و ستم اور ایذا رسانی کا مخالف ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مگر اسی ہے:

”إِنَّ اللَّهَ يَكْتَبُ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ مَسْئَةٍ، فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاتَّخِذُوا الْقَبْلَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَاتَّخِذُوا الْقَبْلَ.“
(صحیح مسلم ج ۲: ص ۱۵۷)

ترجمہ:..... ”اللہ تعالیٰ نے احسان کرنا ہر چیز پر واجب فرمادیا ہے، اگر تمہیں کسی کو قتل کرنا ہو (جیسے قصاص میں مجرم کو قتل کیا جاتا ہے یا کافر کو جہاد میں قتل کیا جاتا ہے تو فرمایا) کہ اس میں بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو (قتل میں بھی اس کی رعایت رکھو کہ بری طرح قتل نہ کرو، بلکہ اچھی طرح قتل کرو، اچھے انداز سے قتل کرو، بڑے اعزاز سے نہیں، جز بند کات کات کر کسی کو قتل کرنا یہ ایذا رسانی ہے) اور جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کو بھی اچھے طریقہ سے ذبح کرو کہ اس کو کم سے کم ایذا پہنچے، اس لئے فرمایا کہ چھری کو تیز کرلو (کنڈ چھری سے ذبح نہ کرو، کیونکہ جانور کی رگیں نہیں کشیں گی اور وہ بلاوجہ ترپے گا۔“

قتل حق کی صورتیں:

بہر کیف! اسلام سلامتی کا مذہب ہے اور مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ رہیں، ”إِلَّا بِحَقِّ“ ہاں! مگر حق کے ساتھ، کسی مسلمان کو قتل کرنا پڑے تو الگ بات ہے، اس کی تشریح امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی

اللہ عنہ نے فرمائی تھی، اور یہ حدیث متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے، میں نے اپنے رسالہ "الشہادۃ المبینہ لوجہ الشیاطین" میں ان تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں "إِلَّا بِأَخْذِ نَفْسٍ" مگر تمین میں سے ایک بات کے ساتھ، مسلمان میں مسلمان ہونے کے بعد تمین چیزوں میں سے ایک پائی جائے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟

۱:.....حد رجم:

ان میں سے ایک ہے: "ذُنَا بَغْدَ إِلَّا خَصَان" کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے اور اس پر صحیح شہادت یا اقرار کے ذریعہ سے جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا حکم ہے "رجم" کہ اس کو سنگسار کیا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے، اس زمانے میں بہت سے لوگ اس پر بھی اظہار خیال کرتے ہیں، حالانکہ یہ رجم کا حکم صحیح کتبوں میں بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں موجود ہے، قرینت میں آج بھی موجود ہے، یہ جو بائبل لئے پھرتے ہیں، اس میں موجود ہے، ہماری شریعت میں بھی حکم ہے، خیر اس مسئلے پر مجھے گفتگو نہیں کرنی، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر سنگسار کر دیا جائے۔

یہاں اتنی بات یاد رکھنی چاہئے کہ یہ ایسا گھٹاؤ نا اور ایسا گندہ متعفن جرم ہے کہ شریعت نے اس کے ثبوت کے لئے چار گواہوں کی شرط رکھی ہے، کسی جرم کے ثبوت کے لئے دو گواہوں سے زیادہ کی ضرورت نہیں، دو گواہ کافی ہیں، عادل، ثقف، قابل اعتماد، لائق اعتماد دو آدمی گواہی دے دیں کہ فلاں نے فلاں کو ہمارے سامنے قتل کیا ہے اور ان کی شہادت واقعتاً قابل اعتماد ہو اور ان پر جرح نہ کی جاسکے، ان کی دیانت دامت پر جرح نہ کی جاسکے تو جرم ثابت ہو جائے گا، اور اس شخص کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، اگر مقتول کے وارث اس کو معاف نہ کریں، میں ابھی اس مسئلے کو بیان

کرتا ہوں، چوری میں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے لئے بھی دو شہادتیں کافی ہیں، شراب میں اتنی کوڑے لگائے جاتے ہیں، شراب نوشی کے جرم پر اس کے لئے بھی دو شہادتیں کافی ہیں، کسی پر ناحق بدکاری کی تہمت لگائے تو اس کی سزا قرآن کریم میں اتنی کوڑے ذکر کی گئی ہے: "فَاَجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً" (نور: ۴) تمام جرائم میں زنا ایک ایسا جرم ہے جس کے لئے چار گواہوں کی شرط ہے اور گواہ بھی سنی سنائی بات نہ کریں، ورنہ ان کی پٹائی ہو جائے گی، اتنی کوڑے لگائے گئے، بلکہ اپنی بیٹی شہادت پیش کریں کہ ہم نے ان دونوں کو بدکاری کرتے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آنکھوں دیکھی شہادت پیش کریں، اتنا یقین جرم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے چار گواہوں کی شرط رکھی ہے، اور پھر اتنا سخت جرم کہ اگر مرد اور عورت دونوں شادی شدہ ہوں تو دونوں کو سنگسار کیا جائے، اگر ان میں سے ایک شادی شدہ ہے اور ایک کنوارا ہو تو جو شادی شدہ تھا اس کو سنگسار کیا جائے اور جو غیر مضمون ہے، شادی شدہ نہیں ہے، اس کو سو کوڑے لگائے جائیں۔

۴: حد ارتداد:

دوسرا جرم ہے: "وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ اِسْلَامِهِ" اسلام لانے کے بعد کوئی شخص مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے تو وہ واجب القتل ہے، البتہ اتنی رعایت اس کے ساتھ کی جائے گی کہ اس کو اسلام کی تلقین کی جائے گی۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک علاقے کے گورنر تھے، وہاں سے ایک صاحب تشریف لائے، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں کے حالات پر چھنے لگے کہ کیا حال ہے لوگوں کا؟ خوش ہیں؟ لوگوں کو کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ انہوں نے حانات بیان کئے، پھر فرمایا کہ کوئی عیب و غریب واقعہ وہاں پیش آیا ہو؟ کہنے لگے: امیر المؤمنین! ایک واقعہ عجیب و غریب پیش آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ

نے فرمایا: وہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا تھا، بعد میں اپنے کفر کی طرف لوٹ گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ: پھر تم نے کیا کیا؟ کہا کہ: اس کو قتل کر دیا، اور یہی سزا ہے شریعت میں۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لئے گئے، یہ دونوں یمن کے ایک ایک علاقے کے گورنر تھے اور حاکم تھے، یہ سواری پر سوار تھے، دیکھا کہ ایک آدمی کے دونوں ہاتھ گردن پر بندھے ہوئے ہیں، پوچھا کہ اس کو کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو ان کے میزبان تھے، جن سے ملنے کے لئے یہ آئے تھے، کہا کہ: آپ تشریف رکھئے، آپ کو بتاتے ہیں، فرمایا کہ: تشریف نہیں رکھتا، سواری سے بھی نہیں اتروں گا، پہلے بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگے: یہ نصیبت یہودی تھا، مسلمان ہو گیا، پھر یہودی بن گیا۔ حضرت معاذؓ فرماتے تھے: "... قَالَ لَا أَبْجِلِسُ حَتَّى يَفْتُلَ ... " (بخاری ج: ۲، ص: ۱۰۲۳) "سواری سے نہیں اتروں گا جب تک کہ اس کو قتل نہیں کر دیا جاتا" اس کی سزا یہ تھوڑی ہے کہ دھوپ میں کھڑا کر دو، چنانچہ اس کو قتل کیا گیا تو یہ سواری سے اترے۔

یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ زنادق تھے، یہ عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھی تھے، حضرت امیر المؤمنین کو اس کی شکایت کی گئی کہ یہ لوگ الٹی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ! کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مظہر خدا ہیں، حضرت امیر المؤمنین نے ان کو بلوایا اور پوچھا: تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے اقرار کیا، فرمایا: ایک عزم صا کھودو، اندھ من جلاؤ اور اس میں ان کو جھونک دو، چنانچہ جلا دیا گیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ:

"قَالَ أَيْبَى غُلْبِي بِزَنَادِقَةٍ فَأَخَوَقَهُمْ، فَلَبَّغَ ذَالِكُ

ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَخْرِقْ لَهُمْ، لِيَهْنِي رَسُولِي

اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بَعْدَابِ اللّٰهِ وَلَقَدْ ظَنَنَّهُمْ
بِقَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِیْنَهُ
فَاقْتُلُوهُ۔" (صحیح بخاری ج ۲ ص ۲۳۰)

ترجمہ: "حضرت محی رضی اللہ عنہ کے پاس ان
زندہ یوں کو لایا گیا، آپ نے ان کو جلانے کا حکم دیا، یہ بات
جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو فرمانے لگے:
اگر میں ہوتا تو جلانا نہیں، میں ان کو قتل کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو اپنے دین تبدیل کر دے اس کو قتل
کر دو۔"

حضرت محی رضی اللہ عنہ سے بڑا عالم کون تھا؟ وہ اپنے زمانے میں سب سے
بڑے عالم تھے۔ یہ بات ان کو پہنچی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یوں کہتے ہیں،
فرمایا: "وہ ابن عباس"۔ فہموس ہے ابن عباس پر! وہ مجھے پہلے جانتے، مطلب یہ کہ
حضرت نے ان کو قتل کرنے کی شکل یہ تجویز کی اور یہ سمجھا کہ ان کا جرم عام مرتد سے
زیادہ سنگین ہے، اس لئے ان کو جلانا چاہئے۔ غرضیکہ کوئی مسلمان نہ ہو! اللہ! اعیانہ اللہ!
اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو اس کی سزا قتل ہے۔

۳۔۔۔۔۔ حد قصاص:

تیسری چیز جو قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے وہ ہے: "الْأَنْفُسُ بِالْأَنْفُسِ" یعنی
خون کا بدلہ خون، جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْفُتْلَى....."

ترجمہ: "اے ایمان والو! تم پر فرض کر دیا گیا ہے

بدلہ مقتولوں کے بارے میں۔“

جان کے بدلے میں جان، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عجیب حکیمانہ بات فرمائی ہے: ”فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ“ اگر اس کو معافی مل گئی، اس کے بھائی کی جانب سے، یعنی ایک قاتل ہے اپنے بھائی کا، کسی مسلمان کا، لیکن اولیاءِ مقتول راضی ہو گئے کہ ہم اس سے خون کا بدلہ خون (قصاص) نہیں لیتے، اس پر راضی ہو گئے تو خون بہا ادا کرنا چاہئے: ”فَأَتَيْنَاهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَذَانًا إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔“ تو اس صورت میں چاہئے کہ وہ لوگ تو اس معاوضے کے وصول کرنے میں ذرا احسان سے کام لیں، معروف طریقے سے وصول کریں اور یہ حسن طریق سے ادا کرے، قاتل عہد یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا اس کی سزا قصاص ہے کہ قاتل کو اس مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے، لیکن اگر اولیاءِ مقتول میں سے کوئی ایک بھی قصاص معاف کر دے تو اس صورت میں خون بہا ادا کرنا پڑے گا، یعنی خون کی قیمت۔ جانتے ہو خون کی قیمت کتنا ہے؟ سوانٹ ہیں، ایک آدمی کی قیمت سوانٹ ہیں، اگر کوئی بکریوں سے دینا چاہے تو ایک ہزار بکری، روپیہ، پیسہ اور نقدی سے دینا چاہے تو دس ہزار درہم اس کی قیمت ادا کرے، سوئے سے دینا چاہے تو ایک سو دینار، اس کی قیمت کم و بیش ہو جاتی ہے، غرضیکہ اولیاءِ مقتول میں سے اگر ایک آدمی معاف کر دے تو قصاص نہیں لیا جاسکتا۔

حضرت عمرؓ کا مرتد کے بارہ میں حکیمانہ مشورہ:

وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ درمیان میں رہ گیا، میں دوسری طرف چلا

گیا۔

پوچھئے گئے کہ کوئی نیا واقعہ پیش آیا؟ کہنے لگے کہ: ایک شخص مسلمان ہوا تھا، مرتد ہو گیا۔ کہنے لگے: تم نے کیا کیا؟ کہا کہ: قتل کر دیا۔ اس پر تو (قانون کے نفاذ پر) اعتراض نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے!

اگر تم اس کو مہلت دیتے اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے اور چوبیس گھنٹے میں ایک روٹی اس کو کھانے کے لئے دیتے، اور تین دن تک تم اس کو دعوت دیتے کہ وہ واپس آجائے تو یہ تمہارے لئے بہتر ہوتا۔

تو اگر کوئی مرتد ہو جائے اس کو اسلام میں دوبارہ آنے کی دعوت دی جائے گی، اگر وہ اس کو قبول کر لے، دوبارہ مسلمان ہو جائے تو سزا معاف ہو جائے گی، لیکن یہ دعوت دینا ضروری ہے؟ لازم ہے؟ یا بہتر ہے؟ علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

حنفی کا قول ہے کہ اس کو واپس آنے کی دعوت دینا ضروری نہیں ہے، امام چاہے تو ایسے بھی بغیر دعوت کے قتل کر سکتا ہے، حاکم قتل کر سکتا ہے، لیکن دعوت دینا بہر حال مستحب اور بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بات آجائے، اس کے شبہات دور کئے جائیں، معلوم نہیں کہ اس کو کیا شبہ پیش آ گیا تھا؟ تین دن تک اس کو دعوت دی جائے، شبہات دور کرنے کی کوشش کی جائے، اگر تین دن کے اندر وہ کہتا ہے کہ میرے شبہات دور نہیں ہوئے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو مزید وقت دیا جائے تو مزید وقت بھی دیں گے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے شبہات دور نہ ہوں تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ہم اس کو مطمئن کریں، یہ ہماری ذیولٹی نہیں ہے۔

میں بات کر رہا تھا کہ عسری صورت ہے قتل یعنی جان کے بدلے میں جان، یہ تمنا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کسی مسلمان کی جان لیانا جائز ہے:

۱۔... محسن ہونے کے باوجود ذبح کرے

۲۔... اسلام سے ہجر کر مرتد ہو جائے

۳۔... اور کسی مسلمان کو بے گناہ جان بوجھ کر قتل کر دے۔

قتل کی پانچ قسمیں:

میں نے کہا ہے کہ علماء نے قتل کی پانچ قسمیں بیان کی ہیں:

قتلِ عمد:

۱۔۔۔ ایک دن میں سے قتلِ عمد ہے، قتلِ عمد میں قصاص ہوتا ہے یعنی خون کا بدلہ خون ہے، شرط یہ ہے کہ تمام کے تمام اولیاء متفق ہو کر اس کا مطالبہ کریں، اگر ایک وارث نے کہہ دیا کہ میں معاف کرتا ہوں، اب دوسرے وارث قصاص نہیں لے سکتے، ورنہ لے سکتے ہیں۔

قتلِ شبہِ عمد:

۲۔۔۔ اور ایک قتلِ شبہِ عمد کہلاتا ہے، یعنی مارا تو جان بوجھ کر، کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں مارا، لیکن کسی ہتھیار کے ساتھ یا دھار والے آلے کے ساتھ نہیں مارا، ویسے ہی کوئی ڈنڈا وغیرہ مار دیا تو وہ مر گیا۔

ہمارے عزیزوں کے گاؤں میں ایک واقعہ ہوا، شام کے وقت ایک آدمی اپنے مکان کے سامنے گلی میں بیٹھا ہوا تھے جس پانی ڈال رہا تھا، ایک دوسرا آدمی آیا اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی اس کو ماری اور اس کو دوپٹے میں ڈھیر کر دیا، اس کا بوڑھا باپ زندہ تھا، اس نے تھانے میں کہا کہ: جی یہ اپنی تقدیر سے مرا ہے، میرا بیٹا اپنی تقدیر سے مرا ہے، اتنی سی چھڑی سے کوئی آدمی مر جایا کرتا ہے؟ مارنے والے نے ایک معمولی سی چھڑی ماری، پتلی سی چھڑی تھی، خدا جانے اس کے کہاں لگی؟ مر گیا، کہنے لگے کہ بس اس کا وقت آ گیا تھا، ورنہ اتنی سی چھڑی سے کیا آدمی مر جاتا ہے؟ یہ اپنی تقدیر سے مرا ہے، لیکن شریعت اس صورت میں بھی سزا کا حکم کرے گی، قصاص کا نہیں، کیونکہ یہ اتنی معمولی سی چھڑی آلودہ قتل نہیں ہے، البتہ یہ قتلِ شبہِ عمد کہلاتا ہے، اور اس صورت میں دیت محفوظ ہوگی، ایک سواونٹ، جن میں سے پچیس ایک سال والے، پچیس دو سال والے، پچیس تین سال والے، پچیس چار سال والے، عربی میں ان کے نام بھی ہیں۔

قتلِ خطا:

۳: ایک قتلِ خطا کہلاتا ہے، قتلِ خطا میں بھی دیت ہے، لیکن دیت مختلف ہے، بلکہ دیت۔ اس میں بھی ہوتے ہیں سوائت ہیں، مگر اس میں پانچ قسمیں کراہی جاتی ہیں، خیر یہ مسائل تو بعد کی چیز ہے۔

پھر خطا کی دو صورتیں ہوتی ہیں، خطا کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی شکار کو نشانہ بنایا تھا، لیکن اتفاق سے کوئی کسی انسان کو ٹک گئی، یعنی کوئی آدمی ایسے ہی سامنے آجھریا، اس کا مقصد اس کو مارنا نہیں تھا، جیسے عام طور پر پتہ چلتے ہیں کہ اتفاقاً گولی چل گئی ایک آدمی اپنی بددوق صاف کر رہا تھا، یا اپنا ہتھول صاف کر رہا تھا، اتفاقاً گولی چل گئی، یہ قتلِ خطا کہلاتا ہے، اسی طرح ڈرائیور کے ہاتھ سے جو لوگ مر جاتے ہیں، یہ بھی قتلِ خطا ہے، وہ بے چارے جان کے (وائٹ) نہیں مارتے، لیکن بے احتیاطی کرتے ہیں، ان کی بے احتیاطی سے آدمی مر گیا۔

اور قتلِ خطا کی دوسری صورت یہ ہے کہ قصداً نشانہ تو اسی کو بنایا تھا، لیکن یہ سمجھ تھا کہ وہ کافر ہے، حالانکہ تھا وہ مسلمان! یعنی جہاد میں نشانہ بنایا تھا کسی کافر کو، مگر پہچان نہیں سکا، نکلا وہ مسلمان۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت یمان رضی اللہ عنہ بھی ایک مسلمان کے ہاتھ سے شہید ہو گئے تھے، مارنے والے کو غلطی ٹک گئی یا پھر نشانہ تو بنایا تھا کسی شکار کو، لیکن پتہ نہیں چلا کہ وہ انسان ہے، نشانہ تو اسی کو بنایا لیکن پہچان نہیں سکا، یہ بھی خطا کی شکل ہے۔

اور قرآن کریم میں قتلِ خطا کی تین سزائیں بیان فرمائی ہیں، عام طور پر لوگ اس معاملہ میں احتیاط نہیں کرتے، قرآن کریم کی سورت نسا اور پانچویں پارے میں اس کے حکم میں پورا رکوع ہے:

”وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ زِدْهُ مَسْئَمَةً بِلِئْلِهِ

..... فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ فَوَاقَةٌ مِّنْ

(انعام: ۱۸۳)

اللَّهِ“

یعنی کسی مؤمن سے ہوئی نہیں سکتا کہ کسی مؤمن کو قتل کر دے، ہاں! غلط ہو جانا دوسری بات ہے، اس کے بعد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو خطا قتل کر دے، اس کی ایک سزا تو یہ ہے کہ دیت ادا کرے سوا دت..... اور دوسری سزا یہ کہ غلام آزاد کرے (پچھلے زمانہ میں غلام ہوتے تھے، غلام بھی عام نہیں) مؤمن غلام کو آزاد کرے۔ جس کے پاس غلام نہ ہو تو دو مہینے لگا تار (پے در پے) روزے رکھے (بچ میں ناند نہ کرے، نہ اختیاری ناند، نہ جبری ناند، مثلاً۔ روزے رکھ رہا تھا کہ درمیان میں کسی مجبوری سے ناند ہو گیا، یا بخار ہو گیا، تو نئے سرے سے شروع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے: ”شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ“ (دو مہینے لگا تار) فرمایا ہے۔ ہاں! عورتوں کے خاص ایام مستثنیٰ ہیں، وہ جبری ہیں، من جانب اللہ ہیں۔ اور تیسرے ”فَوَاقَةٌ مِّنْ اللّٰهِ“ اللہ سے توبہ بھی کرے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خطا ہے تو توبہ کیوں؟ اس لئے کہ خطا میں اتنی خطا تو ہوئی کہ اس نے احتیاط سے کام نہیں لیا، اور معذرت انسانی جان کا ہے، تو اس کو فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں، مگر حق کے ساتھ اور یہ حق کی تشریح ہے کہ تمہیں قسم کے خون حلال ہیں۔

بَعْدَ الْكَلْبِ (نہر لکھ لکھ) (نہ لکھ لکھ) (نہ لکھ لکھ) (نہ لکھ لکھ) (نہ لکھ لکھ)

بسم الله الرحمن الرحيم
 (تصديقاً لما روي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام))

"عن عبيد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال:
 خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إياكم
 والظلمة فإن الظلم ظلمات طلمات يوم القيامة، وإياكم
 والفحش والفحش! وإياكم والشح؛ فإنما هلك من
 كان قبلكم بالشح، أمرهم بالقطعية فقطعوا، وأمرهم
 بالبحل فبحلوا، وأمرهم بالقبجور فقبجروا." فقال رجل،
 فقال: يا رسول الله! أي الإسلام أفضل؟ قال: "أن يسلم
 المسلمون من لسانك ويديك!"

فقال ذاك الرجل أو غيره: يا رسول الله! أي
 الهجرة أفضل؟ قال: "أن تهجر ما كره ربك! والهجرة
 هجرتان: هجرة الخاصر وهجرة البادي، فهجرة البادي
 أن يُحسب إذا دُعِيَ ويُطِيع إذا أُمِر، وهجرة الخاصر

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۲۷۹)

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ: "عظم سے بچو! کیونکہ ظلم تاریکیاں ہوں گی قیامت کے دن، اور بدگوئی اور فحش کلامی سے بچو! اور حرص سے بچو! اس لئے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ حرص کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اس نے ان کو حکم کیا قطع رحمی کا، انہوں نے قطع رحمی کی۔ اس نے ان کو حکم کیا بخل کا، انہوں نے بخل کیا۔ اس نے ان کو حکم کیا بدکاری کا، انہوں نے بدکاری کی۔"

ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! کون سا سلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: "جو مسلمان حیرتی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔" کسی اور آدمی نے کہا کہ: یا رسول اللہ! ہجرت کون سی افضل ہے؟ فرمایا کہ: "تو چھوڑ دے اس چیز کو جس کو تیرا رب ناپسند کرتا ہے، اور ہجرت دو قسم کی ہوتی ہے: ایک شہری کی ہجرت اور دوسری بادیہ نشین کی ہجرت۔ بادیہ نشین کی ہجرت تو یہ ہے کہ جب اس کو بلایا جائے تو بیک کہے، اور جب اس کو حکم دیا جائے تو وہ حکم مان لے۔ لیکن شہری کی ہجرت سب سے زیادہ آزمائش والی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بڑھی ہوئی ہے۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے اخلاق سے آگاہ کرنے کے لئے یہ

خطبہ ارشاد فرمایا۔

ظلم کا معنی و مفہوم:

”ظلم“ کے بہت سارے معنی آتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ وسیع مفہوم ہے، لیکن یہاں ”ظلم“ سے مراد یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کا حق ادا نہ کرنا اور دوسروں کے حقوق کو اپنے ذمہ لے لینا، دنیا کا ظالم آخرت کا مفلس ہوگا، چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے:

”اَتَذَرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمَفْلِسُ بَيْنَا مَنْ
لَهُ دِرْهَمٌ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمَفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ
يَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِضَلُوءٍ وَصَبَاحٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِيهِ قَدْ شَمَّ
هَذَا وَزَقَذَ هَذَا، وَاتَّخَلَ مَالِي هَذَا، وَسَمَكَ ذِمَّ هَذَا،
وَحَسِرَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ،
فَإِنْ قَبِضَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُفْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ
خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.“

(مشکوٰۃ ص: ۳۳۵)

ترجمہ: ”تم مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ اور سامان نہ ہو۔ فرمایا: ”میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن تمہارا روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے، لیکن اس حالت میں آئے کہ کسی کو برا بھلا کہہ، کسی کی بدگوئی کی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کی خون ریزی کی تھی، کسی کو مارا تھا، (تو وہ) روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں، نیکیاں ہوں گی، اس کی نماز کسی کو دے دی گئی، روزہ کسی اور کو دے دیا گیا، حج کوئی اور لے گیا، زکوٰۃ بھی کوئی اور لے گیا، غرضیکہ: قل) اس کی نیکیوں کی قیمت لگا کر اس کے ذمہ

جو حقوق تھے وہ اور اس کے مظالم کا بدلہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر حقوق پورے نہیں ہوں گے، اور باپ حقوق کے گناہ لے کر اس کے ذمہ ڈال دیئے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ شخص میری امت کا منسلک ہے۔)

ظلم و زیادتی سے آخرت کی تاریکی:

شاید ہم لوگ، لوگوں کی حق تلفی کرنے، ان پر ظلم اور زیادتی کرنے کو، غلطندی یا ہوشیاری سمجھتے ہوں، لیکن یہ قسمت کے دن تاریکی ہوگی، راستہ پھر نظر نہیں آئے گا۔ ظلم کی تاریکی کا عجیب قصہ:

مجھے پہلے زمانے کا ایک واقعہ یاد آیا، ایک درویش تھے، تھیلی میں ان کے پاس پیسے ہوتے تھے، وہ کسی دکاندار سے کوئی چیز لیتے تو اس کے سامنے تھیلی ڈھیر کر دیتے، کہتے: بھائی! اس میں سے جتنے پیسے تمہارے بنتے ہیں لے لو، باقی اس میں واپس ڈال دو! دکاندار ایسا کر لیتے۔ ایک دن چیزیں لے کر واپس آ رہے تھے، تھیلی ہاتھ میں تھی، جب وہ گھر میں داخل ہونے لگے تو ایک آدمی ان کے تعاقب میں ہو گیا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے تھیلی ان سے چھین لی، بزرگ تو گھر میں چلے گئے، اب یہ تھیلی لے کر واپس آنے لگا، تو آگے راستہ بند ہو گیا، اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جانا ہے؟ واپس آتا ہے تو راستہ نظر آتا ہے، اس طرح اس نے بہت سارے پتھر لگائے، آخر کار جب اس نے دیکھا کہ یہ تھیلی میں لے کر نہیں جاسکتا تو دروازہ کھٹکھٹائے لگا، اور اس بزرگ سے کہنے لگا: بابا جی! اپنی تھیلی واپس لے لو، وہ بزرگ آئے اور تھیلی لے لی، یہ واپس جانے لگا تو راستہ کھل گیا۔

ہر ایک آدمی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی فرقِ عادت کے طور پر ہو جاتا

شہریوں کی جان و مال کی حفاظت حکومت کا فرض:

اب کسی کا مال لینا، کسی کے گھر ڈاکہ ڈالنا، کسی کی چوری کر لینا بہت عام بات ہو گئی ہے، یا شاید موجودہ ”کچھر“ میں داخل ہو گیا ہے، معلوم نہیں کچھر کے کیا معنی ہوتے ہوں گے؟ درمیان میں بات عرض کردوں کہ شہریوں کے مال کی، ان کی جان کی، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا حکومت کا فرض ہے، اور جو حکومت شہریوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتی اس کو اخلاقی طور پر اور شرعی طور پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔

جان و مال کا تحفظ نہ دینے کی صورت میں نیکس لینا:

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ہمارے ذمی شہریوں یعنی وہ علاقے جو ہم نے فتح کر لئے تھے، وہ تمام کے تمام علاقے مسلمانوں کے زیر حفاظت تھے، اگر وہاں کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آ جاتا، کوئی لوٹ مار کر کے چلا جاتا، تو قانون یہ تھا کہ ہم مسلمان ان شہریوں سے جزیہ اور ٹیکس نہیں لے سکتے تھے، اس لئے کہ ہم جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکے، ہماری کوتاہی ہے۔ اور غیر مسلم شہری جبکہ وہ ہمارے ماتحت ہو گئے تھے، ان کی جان و مال کی حفاظت ہمارے ذمہ تھی، اور اگر کوتاہی یا غفلت کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے ہم ان کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمیں ان سے جزیہ یا کوئی ٹیکس لینے کا کوئی حق نہیں۔

حقوق ادا کرو ورنہ:

تو خیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کے حقوق غصب کرنا اور ان کی حق تلفی کرنا ہم اس کو ”ہوشیاری“ اور ”ذاتی“ کہتے ہوں گے، لیکن جیسے میں نے اس بزرگ کا واقعہ ذکر کیا ہے، اسی طرح قیامت کے دن سارے راستے بند ہو جائیں گے،

قیامت کے دن "یوم الدین" پہلے کا دن، وہاں ہر ایک کو دوسرے کے حقوق دلانے جائیں گے۔ اس لئے کسی شخص کا حق اگر تمہارے ذمہ ہو تو اس کے ادا کرنے کی فکر کرو اور تمہارا حق اگر کسی کے ذمہ رہ جائے تو فکر مت کرو، وہ محفوظ ہے، وہ تم کو ہر حال میں ملے گا۔

اسلام حقوق مانگنے کی نہیں ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے:

تمارا دین حق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے، جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں ان کو ہوا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ لوگوں کے حقوق ادا کریں اور جو حقوق لوگوں کے ذمہ ہیں ان کو یہ نہیں کہنا کہ جاؤ جا کر حق مانگو! اس لئے کہ ان کا حق تو محفوظ ہے، دنیا میں نہیں دے گا تو آخرت میں تو دینا پڑے گا۔

اس پل پر حساب دینا چاہتے ہو یا پل صراط پر؟

اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ نے ٹھہرنا چاہا تھا، ایک بڑھیا کا پھونکا گھوڑا اس میں تھا اور بڑھیا سے کہا گیا: تم پیسے لے لو اور تم کو دوسری جگہ ٹھہر لے کر دیتے ہیں، کہنے لگی کہ: میں نہیں دیتی، میں تو اس جگہ پر رہوں گی۔ بادشاہ کے حکام یہ عمال نے زبردستی بڑھیا کا گھوڑا روایا، بادشاہ کا کھل جو بنانا تھا۔ بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی، پل پر سے گزرنے کو بڑھیا وہاں کھڑی ہو گئی، نور سواری گزرنے لگی تو بڑھیا نے اس کی لکام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ: اس! کیا بات ہے؟ کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ: چاہتی تو میں کچھ نہیں ہوں، تمہارا کھل بنانے کے لئے ایک غریب بڑھیا کا گھوڑا تمہارے ہاتھوں نے گرا دیا ہے، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ: اس کا حساب اس پل پر دینا ہے یا اس پل پر؟ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ: کوئی بات نہیں منوائی، انصاف نہیں طلب کرتی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں اس کا بدلہ یہ اس کا حساب اس پل پر دینا ہے یا اس پل پر دینا ہے؟

اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

"اَلْظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يُّؤْمُ الْفِتْنَةِ" (مکھڑا ص ۲۳۳)

ترجمہ: ظلم ظلمتیں ہوں گی قیامت کے دن۔

ظلمت کے معنی ہیں اندھیرا، تاریکی، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، کسی کی حق تلفی نہ کرو، اور اپنے نامہ عمل کو اس سے محفوظ رکھو۔

اپنا بوجھ ہلکا کرلو:

شیخ عطار رحمہ اللہ نے خوب کہا ہے، فرماتے ہیں کہ: تمہاری سواری نازک سی لگ رہی ہے، بہت نازک سواری ہے، ذرا اپنا بوجھ ہلکا کرلو، ورنہ اس بوجھ کا اٹھا کر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، بڑی مشکل پیش آئے گی۔ بہت ہی مبارک ہیں وہ بندے جو مرنے سے پہلے لوگوں کے حقوق ادا کر دیں، معاف کر والیں، اور بہت ہی بد قسمت ہیں وہ بندے جو لوگوں کے حقوق کا پتھارا اپنی کمر پر لاد کر سر میں اور وہاں ان کو حساب دینا پڑے۔

بدگوئی اور دشنام تراشی خبیث باطن کی علامت:

دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بدگوئی اور دشنام طرازی، گالیوں بکنا اور دوسری باتوں کرنا، فرمایا اس سے بچا کرو۔ اس کی کوئی وجہ نہیں ذکر فرمائی، اس لئے عرب کا مشہور محاورہ ہے کہ ہر برتن سے وہی چھلکا کرتا ہے جو اس میں ہو، اگر برتن میں دودھ بھر دیا ہوگا تو دودھ چھلکے گا، شراب بھری ہوگی تو وہ چھلکے گی، ازہم بھرا ہو وہ چھلکے گا۔ خود باللہ اللہ کی بھری ہوگی ہو تو وہ چھلکے گی، تمہاری یہ زبان تمہارے دل کے برتن کو چھلکاتی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا بھرا ہوا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، اگر لہ گئی نکلتی ہے، گالیاں جیتے ہو، اس کے معنی یہ ہیں کہ اندر لہ گئی بھری ہوئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرماتے ہیں کہ ذرا اپنے

برتن کو ٹھیک کرو، کیونکہ جب آدمی افسردہ ہوتا ہے تو اس سے غمگین باتیں نکلتی ہیں، اور آدمی خوشی سے لبریز ہوتا ہے تو اس سے خوشی کی باتیں نکلتی ہیں۔ بھائی! تمہارے دل میں خیر ہوگی تو تمہارے منہ سے بھی کلمہ خیر نکلے گا، اور نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ! اللہ کی بھری ہوتی ہوگی تو پھر گالیاں ہی منہ سے نکلیں گی، اور کیا منہ سے نکلے گا؟

زبان کی حفاظت کی ضرورت:

اپنی زبان کا جائزہ لو اور دیکھو کہ ہماری زبان کس طرح استعمال ہوتی ہے؟
حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

”إِنَّمَا أَصْبَحُ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفِّرُ
الْبَشَانَ، فَتَقُولُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَتٰكَ نَعْرًا بَكَ، فَإِنَّ
اسْتَقَمْتُ اسْتَقَمْنَا، وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ أَعْوَجَجْنَا.“

(مشکوٰۃ ص: ۲۱۳)

ترجمہ: ”آدم کا بیٹا جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضا
زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم
تیرے تابع ہیں خدا کے لئے تو سیدھی چلی تو ہم بھی سیدھے
چھیں گے، اور اگر تو نیچھی چلی تو ہم بھی نیچھے ہو جائیں گے۔“

زبان تو ایک کلمہ منہ سے بول کر چھپ جاتی ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، مگر
جو تے سر پر پڑتے ہیں، بھاگنا پاؤں کو پڑتا ہے، دلائی ہاتھوں کو کرنا پڑتی ہے، معلوم
ہوا کہ زبان کی ذمہ داری بھی اعضا پر آ جاتی ہے، اس لئے تو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ
خدا کے لئے سیدھے رہنا، یہ دن عافیت سے گزرا لینا، تمام اعضا ہر صبح کو منت راجت
کرتے ہیں، اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔

صدیق اکبرؓ کا اپنی زبان کو کھینچنا:

ایک حدیث میں ہے کہ:

”إِنَّ عَمَرَ ذَعَلَ يَوْمًا عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ
يُحْبِلُ بِنِسَاءهُ، فَقَالَ عَمَرُ: مَا؟ فَقَرَأَ اللَّهُ لَكَ: فَقَالَ لَهُ
أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَادَّ.“ (مشکوٰۃ ص ۶۵)

ترجمہ:۔۔۔ ”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک
دن بیٹھے زبان کھینچ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آئے، کہنے لگے کیا بات ہو گئی ہے؟ فرمایا: اس نے مجھے بہت
سارے کھانوں پر اتارا ہے۔“

حضرت ابن عمرؓ کا زبان کی حفاظت کا انداز:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ زبان کے نیچے کنکر رکھتے تھے تاکہ جب وہ
حرکت کرتے تو معلوم ہو جائے کہ یہ زبان چلنے لگی ہے۔

ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ
نے اس کو مکمل طور پر ہمارے قبضہ میں دے دیا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بات کہنا
چاہیں تو زبان بند ہو جائے، احساس ہی نہیں ہوتا، تو بھائی! اپنی زبان کی حفاظت کرنی
چاہئے۔

بدزبانی اور فحش کلامی سے بچنے کی تلقین:

بدزبانی اور فحش کلامی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کی تلقین فرماتے
ہیں۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ:

”مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا خَانَهُ وَمَا كَانَ
الْخِيَانَةُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ.“ (مشکوٰۃ ص ۶۱۳)

ترجمہ:۔۔۔ ”بہشت جس چیز میں بھی پیدا ہو جاتی ہے،
اس کو عیب دار کر دیتی ہے، اور نری اور خوش اخلاقی جس چیز میں

بھی پیدا ہو جاتی ہے اس کو زینت دے دیتی ہے۔“

زبان میں ہڈی نہ ہونے کی حکمت:

قدرت کو سخت زبانی ناپسند ہے، ہڈی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے زبان کو بنایا ہے، کیونکہ اس میں سختی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، نرم گفتاری اور شیریں کلامی کی عادت ڈالو، سخت کلامی کرنا اور بدگوئی کرنا عجیب ہے۔ اور ایک مؤمن کو سبق حاصل کرنا چاہئے۔

خیانت سے بچو:

تیسری بات فرمائی کہ خیانت سے بچو!

”خیانت“ امانت کی ضد ہے، آدمی کے دل میں امانت کا ہونا یہ اس کی صفت ہے، جس کو ہم امانت داری کہتے ہیں، اور پھر یہ اس کے مظاہر ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ امانت داری کی شکلیں سامنے آتی ہیں، یہ اس کے مظاہر ہوتے ہیں، وہ امانت داری نہیں بلکہ وہ امانت داری کے نتائج ہیں، امانت داری آدمی کے دل کی ایک صفت ہے اور خیانت اس کی ضد ہے۔

امانت کے معنی:

علماء فرماتے ہیں کہ ”امانت“ کے معنی ہیں آدمی پر اس بات کا احساس غالب ہونا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، قیامت کے دن مجھ کو اس چیز کا جواب دینا ہوگا، اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ انسان کے اعضا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیئے ہیں یہ بھی امانت ہیں، لہذا کاٹھیک استعمال ہوا تو یہ امانت داری ہوئی، اور ان اعضا کا استعمال ٹھیک نہیں ہوا تو یہ خیانت ہے۔ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوائی، وہ بھی

امانت ہے، اس میں تصرف کرنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔

کسی کی بات دوسرے کو بتانا بھی امانت کے منافی ہے:

”کسی کی بات سن کر دوسرے کو بتانا یہ بھی امانت میں خیانت ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔

”إِذَا خَذْتُ الرَّجُلَ بِالْخَبِيثِ ثُمَّ انْفَضْتُ فَبِیْ

إِذَا خَذْتُ الرَّجُلَ بِالْخَبِيثِ ثُمَّ انْفَضْتُ فَبِیْ (ابن ماجہ ص ۳۰۲)

ترجمہ: ”جب کسی نے چپکے سے کوئی بات لی (اور

بات کرنے کے بعد پھر دوسرے کو بتائیے گا کہ کوئی اور تو میری

بات نہیں سن رہا) فرمایا اس کی یہ بات بھی تمہارے پاس امانت

ہے۔“

جب دو دائیں یا بائیں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور کا سنا

پہنچ نہیں سکتے، اور کسی کو سنا نہیں چاہتا، اس لئے یہ بات صرف تم کو سنائی ہے، تو یہ اس

کا راز، اس کی بات ہے۔ اگر اس کے راز کو فشا کر دے تو خیانت کے مرتکب

ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ

”لَا تَعْلَمَنَّ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ذَوَا الْحَقْلِ وَالْمُحْسِنِينَ

سَفَكَ دَمَ حَرْبٍ أَوْ خَرَجَ حَرْبًا أَوْ الْقَبَاطُحَ مَالٍ بَعِيرٍ

حَقًّا“

(مشکوٰۃ ص ۳۰۲)

یعنی محسن کے علاوہ جو بات کہی جائے وہ امانت ہوتی ہے۔ اگر تمیں جیڑیں

امانت نہیں میں۔ کوئی شخص غائب کی بات کرتا ہے، کوئی بھی سنا، کا منصوبہ بناتا ہے تو تم

اس کو چھپا کر نہ رکھو، اس کو ظاہر کر دو۔ یہ کوئی شخص ناجائز نمونہ کرنا چاہتا ہے۔ کسی کو قتل

کرنے کا ارادہ، اور منصوبہ بنا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہو گیا تو یہاں خاموشی مگناؤ، دوش

یہ کوئی بدکاری کا منصوبہ بناتا ہے اور آپ نہ معلوم ہے تو اس کو چھپانا گناہ ہے، کوئی کسی کے دل کو ٹٹنے کا منصوبہ بناتا ہے اور تمہارے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور میں گناہ کبیرہ پر تم وگرا اس راز کو چھپاؤ گے تو تم بھی اس کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ غرضیکہ کسی کا راز بھی نہ بتا ہے اور یہ سنا پر ایک معمولی سی بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں۔

بلا اجازت کسی کا خط پڑھنا بھی خیانت ہے:

کسی کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا بھی خیانت ہے، حتیٰ کہ باپ کا خط بیٹے کو اور بیٹے کا خط باپ کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ نایہ کہ باپ اس خیانت سے پڑھے کہ بیٹا کسی عہدہ کام میں جتنا نہ ہو، تو وہ دوسری بات ہے، کیونکہ یہ بیچ اسلاف کی خدمت میں آگئی، ورنہ باپ کا خط بیٹے کو اور بیٹے کا خط باپ کو پڑھنا جائز نہیں، یہ بھی نہ بتا ہے۔

نااہل کو منصب دینا یہ بھی خیانت ہے:

یہ سرکاری مناصب، عہدے جو ہمارے ہاں ریڈیووں کے بھانڈے جیسے ہیں، یہ بھی امانت ہیں۔ حدیث شریف میں ہے:

”جاء رجل إلى فقاهٍ فقل: منى الساعة؟ قل: إذا
 حُيِبَ الأمانة فانتظر الساعة“ قال: كيف أضاعها؟
 قل: إذا وبنت الأمل إلى غير أهله فانتظر الساعة“
 (مقام حسن: ۴۲۱)

ترجمہ: ”ایک آدمی حاضریہ دوا، عرض کیا: یہ رسول
 اللہ! قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا: جب نہ امت صدقہ کرا دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو!

اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی، پھر اس نے سوال کیا کہ: یا رسول اللہ! امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: جب معاملات کا اہل کے سپرد کر دیئے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو! جو شخص کسی منصب کا اہل نہیں ہے، مگر تم وہ منصب اس کے سپرد کر دیتے ہو یہ بھی خیانت ہے۔

ووث بھی امانت ہے:

آج کل ارکانِ اسمبلی پر بڑی تشدید پڑی ہے کہ ارکانِ اسمبلی مجرم ہیں سوال یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو ووث دیا ہے کیا وہ مجرم نہیں؟ کہ آخر تم نے غلط آدمیوں کو کیوں ووث دیا تھا؟ تمہاری پہنچیں پھولی ہوئی تھیں؟ تم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بد معاشوں کا ٹوہ ہے، یہ ملک و ملت کے دشمن ہیں، تم ان کے بیانات نہیں پڑھتے تھے؟ ان کا کردار تمہارے سامنے نہیں تھا؟ تم ایک پارٹی کو یا ایک فرد کو ووث دیتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ بھی دنیاوی معاملہ ہے، اس کی کوئی مسؤلیت نہیں ہوئی؟ نہیں! یہ بھی امانت ہے، اور یہ قیامت کے آثار میں سے ہے کہ تم اپنی اس امانت کو ضائع کرتے ہو۔

مسلمانوں کے اقتدار کے زوال کے اسباب:

یہ الحیفہ شاید میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی کی جامع مسجد میں وعظ فرما رہے تھے، اس وقت انگریز کی غنی غنی عمل داری آئی تھی، ایک انگریز بھی آگیا، حضرت کا وعظ ختم ہوا تو کہنے لگا کہ: بھائی! تیرا بی بی نامہ بعد میں پڑھ لینا، میرے ایک سوال کا جواب دو! مسجد میں کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہا: میرا سوال یہ ہے کہ تم ہندوستان کے آٹھ سو سال سے حکمران چلے آ رہے تھے، تمہاری حکومت ختم کیوں ہوئی؟ اور ہم اتنی دور سے آخر تم پر حاکم کیوں بن گئے؟

نفری ہمارے پاس نہیں، طاقت ہمارے پاس نہیں، ہمارے اور تمہارے ملک کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، ہم وہاں سے چل کر آئے اور تم پر حاکم بن گئے، اور تمہاری آٹھ سو سالہ حکومت ہم نے ختم کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگ بھارے کیا جواب دیتے، وہ انگریز کہنے لگا: اس سوال کا جواب میرے پاس ہے۔ حضرت شاہ سادب کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ایسے لوگ جو حکومت چلانے کے اہل تھے وہ مجرواں میں بیٹھ گئے، اور جو حکومت چلانے کے اہل نہیں تھے وہ حکومت کے ادارے میں آ گئے، اس کے بھی نتیجہ نکلتا چاہئے تھا۔

نظام جمہوریت کے ذریعہ اپنے سروں پر جوتے لگوانے کا انتظام: میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ تمہاری سر پر تمہارے ہاتھ سے جوتے لگوانے کے لئے اللہ نے یہ انتظام کر دیا ہے۔ جمہوریت میں یہ دو ٹوک کا جو نظم ہے ناں! میں تو اس کا دپیسے ہی چٹس نہیں ہوں، اقبال کے بقول:

گریز از طرز جمہوری، غلام پختہ کارے شو

کہ از مغرب دو صد خر فکر انسانے نمی آید

اقبال کہتا ہے اس جمہوریت پر لعنت بھیجو! اور ذرا نقل مندی سے کام لو کہ دو صد خر، دو سو گدھے جمع ہو جائیں تو وہ ایک آدمی کا کام کر لیں گے، تمہاری ملک کا نظام چلانے کے لئے ایک آدمی کافی ہے، لیکن دو سو گدھے جمع کرتے ہو، اس سے نہیں چتر دیانت اور امانت بھی تو آخر کوئی چیز ہے۔

ہر عہدے کے لئے ڈگری شرط ہے، مگر امانت و دیانت نہیں:

میں نے ایک موقع پر ان صاحبوں کو قہقہا تھا کہ تمہارے یہاں ہر عہدے کے لئے ایک خاص تعلیم شرط ہے، اتنا تعلیم یافتہ ہو، ایسی اس کے پاس ڈگری ہو تو اس کو اس عہدے پر لیا جائے گا۔ لیکن دو باقیں تم بھول گئے ہو، ایک یہ کہ تعلیم و تربیت

ہو، دینت و امانت کو تم نے بھی نہیں دیکھا، کار ہے؟ مسلمان ہے؟ نیک ہے بد ہے؟ اچھا ہے یا برا ہے؟ مؤمن ہے یا ملحد ہے؟ تم کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ ڈگری اس کے پاس ہونی چاہئے، اور تم بالائے تم یہ کہ تعلیم کے اداروں میں بھی جو دراصل بچوں کا ذہن بنانے والا ادارہ کہلاتا ہے وہاں بھی تم نے صرف ڈگری کو ہی دیکھا، یہ کبھی نہیں دیکھا کہ ایک اسلامی مملکت کے نوپوں کا ذہن بنانے والے تعلیمی ادارہ میں کیسا آدمی ہونا چاہئے؟

سوائے حاکم کے ہر چیز کے لئے معیار ہے:

دوسری بات جس کو تم بھول گئے ہو، وہ یہ ہے کہ اور تمام چیزوں کے لئے کوئی معیار نہیں، جو بھی کھڑا ہو جائے اور تمہارے دوت خرید لے، دھونس اور فراڈ سے یا طمع سے، جس ذریعہ سے بھی دوت خرید لے وہ تمہارا حاکم بن سکتا ہے، آخر کیا اللہ صبر ہے؟ یہ دنیا میں جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں یہ میرے آتہ کے ارشاد کی تفسیر ہے۔ یہ چیز مایلوں کے سپرد ہو گئی ہے، یہ شاہی باز، بڑھیا کے ہاتھ میں آ گیا ہے، یہ بیچارے اس کی چونچ بھی کاٹیں گے، اس کے پیچھے بھی کانٹیں ملے۔

حرص اور لالچ کا فساد اور تباہ کاریاں:

چوتھی بات ارشاد فرمائی حرص اور لالچ سے بچو!

علاؤ فرماتے ہیں کہ "نسخ" قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، طبیعت کے بخل کو اور اس کی حرص کو "نسخ" کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے، اس سے بچو! اس کی وجہ یہ ہے کہ بخل تو میں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ کیسے ہلاک ہوئیں؟ اسی حرص اور بخل نے ان کو ہلاک قطع رحمی کرو، انہوں نے قطع رحمی کر لی، بھائی بھائی کی لڑائی ہے، کیوں؟ حرص بنیاد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ باپ بیٹے سے جد ہے، بیٹا نافرمان بن رہا ہے، باپ اس کو عاق کر رہا ہے، کیوں؟ یہ ساری حرص کی کار فرمائی ہے، قطع رحمی کا حکم دیا اس نے تو انہوں نے قطع

رجی کر لی، اور عقل کا حکم دیا، غل کر لیا، اور بدکاری، سناہ گاری کا حکم دیا اس میں ٹک مٹے تو حرم اور لالچ، کُریہ بے قید اور بے نگام ہو جائیں تو پھر اس سے فساد پھیلتا ہے۔
قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

”وَمَنْ يُؤْفَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ.“ (بخشر ۹)

ترجمہ: ”جس کو جس کے نفس کی حرص اور طمع سے
بچا دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔“

اسلام کا سب سے افضل عمل؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا
کہنے لگا: یا رسول اللہ! اسلام کا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا: اسلام کا سب
سے اونچا عمل یہ ہے کہ ائمہ ایمان کو تیری زبان سے اور تیرے ہاتھ سے حفاظت ہو،
جس شخص کی زبان سے اور ہاتھوں سے کسی ”کُوفن کو نہان نہ ہو، وہ کیا مسلمان ہے؟
بہترین ہجرت:

ایک در صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے ہجرت سب سے اچھی کون سی
ہے؟ ”ہجرت“ کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں، عام طور سے ”ہجرت“ کا لفظ بولا جاتا
ہے وطن چھوڑ دینے کو، فرمایا کہ سب سے اچھی ہجرت یہ ہے کہ جن چیزوں کو تیرا
رب ناپسند کرتا ہے، تم ان کو چھوڑ دو۔ نور پھر فرمایا کہ: ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے،
ایک شہری لوگ ہیں اور بعض ریہات میں رہتے ہیں، دیکھ تیوں کی ہجرت تو نہیں ہے
کہ ان کو جو حکم دیا جائے اس کی اطاعت کریں، ان کو کسی کام سے دایا جائے تو وہ
لبیک کہیں، لیکن شہریوں کی ہجرت ذرا مشکل ہے، پھر فرمایا کہ مشکل بھی ہے اور سناٹھ
کے ساتھ اجر میں بھی بڑھی ہوئی ہے۔

وَأَفْرُوْا حَوْلَ الْاَعْدَاءِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 (الحمد للہ و صلوات علی جبرائیل و الہدیٰ و الہدیٰ)
 ”وَأَصْبَحُوا الضَّعِيفَ وَالْمَظْلُومَ وَالْفَارِصَ وَفِي
 سَبِيلِ اللّٰهِ وَآثَرِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ،
 وَأَرْحَمُوا الْأَرْحَمَةَ وَالْيَتِيمَ، وَأَلْشَوْ السَّلَامَ، وَرَدُّوا
 الشَّجْعَةَ عَلَى أَهْلِهَا بِمِثْلِهَا أَوْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا
 اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وَأَكْرَمُوا الضَّعِيفَ، وَأَحْسَنُوا
 إِلَى الْجَارِ، وَغَوَّوْا الْمَرَضَى، وَشَبَّهُوا الْخَضَائِرَ، وَتَحَوَّلُوا
 عِبَادَ اللّٰهِ أَخَوَانًا..... الخ.“ (الہدایہ والنہایہ ج ۷ ص: ۳۰۸)
 ترجمہ:..... ”مدد کرو کمزور کی، مظلوم کی اور ان لوگوں کی
 جو تاراج میں آئے ہوئے ہوں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر
 کی اور مانتے والوں کی اور گردنوں کے چھڑانے والوں کی اور رحم
 کرو بیوہ اور یتیم بچوں پر اور سلام کو پھیلاؤ، سلام کا جواب دیا کرو

سلام کہتے والے کو اس کی مثل یا اس سے بہتر اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقویٰ کے کام پر اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی کے کام پر اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں اور عزت کرو مہمان کی اور حسن سلوک کرو پڑوسی کے ساتھ اور عیادت کرو بیماروں کی اور رخصت کرو چٹاڑوں کو اور اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کر رہو۔“

کمزور کی مدد کرنا:

یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبہ کے چند فقرے ہیں۔ فرمایا کہ: کمزور کی اور مظلوم کی مدد کرو، طاقت ور آدمی کی مدد کے لئے تو ہر آدمی تیار ہوتا ہے اس کی حاجت کی وجہ سے، لیکن کمزور آدمی کی مدد کرنا اس کے ذمے ہے، جس کے ولی میں اللہ کا خوف ہو۔ فرمایا: محض انسانی بددلی کی بنا پر کمزور کی مدد کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں فرمایا کرتے تھے کہ: ”اے کمزوروں کے رب!“ اللہ تعالیٰ صرف خاتموں کا رب نہیں، بلکہ کمزوروں کا رب ہے، کمزوروں کی مدد کرو۔

مظلوم کی مدد کرو:

اسی طرح مظلوم کی مدد کرو، جس پر ظلم ہوا ہو، ظالم کا ساتھ نہ دو، بلکہ مظلوم کا ساتھ دو، خود بھی مظلوم پر ظلم کرنے سے بچو، کسی پر ظلم کرنے سے بچو اور اگر کسی کو کسی پر ظلم کرتے ہوئے دیکھو تو اپنے امکان کی حد تک اس کی مدد کرو۔

ایک حدیث شریف میں فرمایا:

”إِنَّا كُنَّا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ! فَإِنَّمَا يَسْتَأْنِ اللّٰهُ تَعَالٰی

حَقُّهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْصُرُ ذَا حَقٍّ حَقُّهُ“ (مشترکہ ص ۳۳۶)

ترجمہ: ”مظلوم کی بددعا سے بچو! اس لئے کہ مظلوم

اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ کسی حق والے کا حق نہیں روکتے۔“

مظلوم کی دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے اور جب مظلوم بددعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیری ضرورت مدد کروں گا، چاہے کچھ عرصہ کے بعد ہو۔ یہ اس کی حکمت ہے، بہر حال مظلوم کی بددعا رائیگاں نہیں جاتی، خاص طور پر مظلوم آدمی جو اپنا انتقام خود نہ لے سکتا ہو، اور ظالم طاقتور ہو، کمزور بچارہ نہ عدالت کا دروازہ کھٹکنا سکتا ہے اور نہ لوگوں کو اپنی مدد کے لئے پکار سکتا ہے، نہ اس کی برادری ہے اور نہ اس کا قبیلہ ہے، ایسے بے کس اور بے بس مظلوم کی مدد کرو۔

ظلم کے سد باب کا طریقہ:

اگر لوگ ایک نکتہ کو سمجھ جائیں تو ظلم و ستم کا دروازہ بند ہو جائے، وہ نکتہ یہ ہے کہ اگر میں اس مظلوم کی جگہ ہوتا اور وہ میری جگہ ہوتا تو میں اپنے لئے کیا معاملہ پسند کرتا؟ صرف اتنی سی بات سوچی جائے کہ ہم مظلوم پر ظلم کرتے ہیں، کمزور آدمی پر ظلم کرتے ہیں؟ یہ سوچ کہ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی اور تم بے طاقت ہوتے اور یہ ہم پر ظلم کرنا چاہتا تو تمہارا رد عمل کیا ہوتا؟ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُظْلَمُهُ“

(مسکوٰۃ ص ۴۲۲)

ترجمہ:..... ”ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے

کہ ایک مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا اور جہاں اس کو مدد کی

ضرورت ہوتی ہے وہاں اس کو بے مدد نہیں چھوڑتا۔“

اگر ہمارے سامنے کسی آدمی پر ظلم ہوتا ہے اور ہم اس کی مدد نہیں کرتے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلام کا رشتہ کمزور ہے۔

زیر بار لوگوں کی مدد کرو:

جو لوگ تادان کے نیچے آئے ہوئے ہیں، ان کی اعانت کرو، کسی آدمی پر کوئی نامگہانی نالان پڑ گیا ہو، اس کی وجہ سے وہ بے چارہ پریشان ہے تو اس کی مدد کرو۔

میرے سامنے ایسے بہت سے معاملات آئے، ایک آدمی بڑا کھانا پیتا تھا، لوگوں کو آگے بڑھنے کا شوق ہے، آگے بڑھا، مگر تجارت میں خسارہ ہو گیا اور لاکھوں کا زیر بار ہو گیا، اب یہ اپنے قرض خواہوں سے منہ پھپھائے پھرتا ہے، ایسے آدمی کی مدد کرو، جو کسی نامگہانی آفت کی وجہ سے زیر بار آگیا ہو، یا اس نے کسی کا تادان اپنے ذمے لے لیا ہو، اس کی مدد کرو۔

فی سبیل اللہ کا مفہوم:

اللہ تعالیٰ کے راستے میں مدد کرو، "فی سبیل اللہ" قرآن کریم کا لفظ ہے، اور اس کی تفسیر میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔

بعض نے کہا کہ جو لوگ جہاد کے لئے چارہ بے ہون اور ان کے پاس سامان جہاد کا نہ ہو، ان کی مدد کرنا یہ فی سبیل اللہ ہے۔

بعض نے کہا کہ حاجی حج کے لئے گیا تھا، کسی وجہ سے اس کا توشہ ختم ہو گیا، اس کی مدد کرنا فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح دینی مدارس کے طالب علم ان کی اعانت کرنا بھی فی سبیل اللہ ہے۔

اور بعض حضرات نے اس میں تعیم کر دی ہے کہ ہر وہ کار خیر جو محض اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا جاتا ہے، اس میں اعانت کرنا فی سبیل اللہ ہے، جیسے مدارس کی تعمیر، مساجد کی تعمیر۔

زکوٰۃ کا مصرف؟

لیکن یہ بات یاد رہنی چاہئے کہ زکوٰۃ صرف فقیر کو دی جاسکتی ہے، پلوں کی

فقیر میں یہ ایڈمی سینٹر میں زکوٰۃ نہیں ملے گی، بعض لوگ زکوٰۃ کے پیسے سے ہسپتال بنا دیتے ہیں اور اس کو کار خیر سمجھتے ہیں، فقیر میں زکوٰۃ نہیں ملے گی، اہل بیت اگر زکوٰۃ کے پیسے کی دوائیں خرید کر رکھ دی جائیں اور یہ ہدایت کر دی جائے کہ صرف مستحق اور ایسے لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، دوا دیں، غریب ہیں، ان کو دی جائے، تو زکوٰۃ اور ہو جائے گی، لیکن اس کا اطمینان ہونا چاہئے کہ وہ دوائی کسی دوسری جگہ استعمال نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں بے احتیاطی کی جاتی ہے، زکوٰۃ کا پیسہ کہیں خرچ کیا جائے؟ اس کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے۔

حکومت کی زکوٰۃ کے مصارف میں بے احتیاطی:

میرے پاس بہت سارے خطوط آتے ہیں، تو ان میں لکھ ہوتا ہے کہ حکومت زکوٰۃ وصول کرتی ہے، تو ایک حصہ طالب علموں پر خرچ کیا جاتا ہے، طالب علموں سے مراد کالج، یونیورسٹی والے طالب علم، اور ایک حصہ باہر بھجوانے کے لئے، اس میں امیر و غریب کی تو پتہ نہیں رعایت رکھتے ہوں گے یا نہیں رکھتے ہوں گے؟ لیکن یہ شکایت ملی ہے کہ بعض مرزائی طالب علموں کو بھی اس سے دیا جاتا ہے۔ ہماری حکومت کے ہاں تو کوئی احتیاط ہی نہیں، اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک خرفے کے لوگ زکوٰۃ سے مستثنیٰ کئے گئے ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اہل سنت کی جو زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے وہ بغیر احتیاط کے ہندو، مسلم سب پر خرچ کی جاتی ہے، مرزائی پر خرچ کی جاتی ہے۔ یہ تو جو خرچ کی جاتی ہوگی اس کا طالب ہے ورنہ تو اخبارات میں یہ بھی آتا ہے کہ انتخابی اخراجات پر خرچ کی جاتی ہے، استغفر اللہ! بہر حال میں نے عرض کیا کہ ”مافی سبیل اللہ“ کا غلطو عام ہے، ہر کار خیر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہئے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی غریب کو دینا ضروری ہے، اور اس کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔

زکوٰۃ سے مکان بنانا کر دینا:

بیمین برادری میں یہ رواج ہے کہ اپنی اپنی زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھی کرتے ہیں، اور پھر اپنی برادری کے لوگوں پر وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ مکان بنا کر ان کو دیتے ہیں، بہت اچھی تجویز ہے، یہ حضرات مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لئے آئے، انہوں نے بتایا کہ ہم مکان کی چابی اس کو دیتے ہیں، مگر مکان کے کاغذات اس کو نہیں دیتے، اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ مکان بیچ کر دوسری جگہ نہیں لے سکتا، گویا مالکانہ اختیارات نہیں ہوتے، میں نے کہا کہ بھائی! اگر اس کو مالکانہ حقوق نہیں دیتے، تو زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوتی۔ کہنے لگے کہ وہ بیچ کھا کر پھر دیسے ہی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ پھر اس کا کوئی اور طریقہ اختیار کرو۔ زکوٰۃ کے پیسے کے بارے میں لوگ بول بکھتے ہیں کہ پیسہ ہے، بس خرچ کر دیا اچھے کام پر، بس زکوٰۃ ادا ہوگئی۔ نہیں بھائی! یہ بات نہیں، فقر شرط ہے، جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کا فقیر ہونا شرط ہے، اگر وہ آدمی فقیر نہ ہو محتاج نہ ہو، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔

فی وی والے کو زکوٰۃ دینا:

ایک کے گھر میں فی وی ہے اور محتاج بھی ہے، حالانکہ فی وی ضروریات زندگی میں شامل نہیں اور اس فی وی کی قیمت اتنی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو سکتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، اور اس کو زکوٰۃ دینا ٹھیک نہیں ہے۔

مسافروں کی اعانت کرو:

اور مسافروں کی بھی اعانت کرو، ایک شخص سفر کی حالت میں ہے، کسی وجہ سے اس کے پاس تو شہ ختم ہو گیا، یا کسی نے اس کی جیب کاٹ لی یہ پیسے اس کے گر گئے یا اور کوئی ایسی شکل ہوگی تو ہر چند کہ وہ اپنے گھر میں غنی ہے، مال دار ہے، اس کو زکوٰۃ اس حالت میں دینا جائز ہے۔ ابن سبیل کی اعانت بھی ضروری ہے۔

شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مسافر کی خدمت اور رعایت وہ شخص کرتا ہے جو خود بھی سفر پر گیا ہو، اس کو کبھی ایسا حادثہ پیش آیا ہو، دوسرے لوگوں کو احسن نہیں ہوتا۔

پیشہ ور بھکاری کو زکوٰۃ دینا؟

اور مانگنے والوں کو بھی دو، لیکن مانگنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں: ایک وہ جنت مند اور نیک پیشہ ور، پیشہ دروں کو نہ دی جائے، زکوٰۃ بھی نہ دی جائے اور دوسری امانت بھی نہ کی جائے، اور بعض اکابر نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ان کو دینا حرام ہے، کیونکہ یہ امانت للمعصیت ہے۔

اب کیسے معلوم ہو کہ یہ شخص ضرورت مند ہے یا نہیں؟ اور ضرورت کی بنا پر سوال کر رہا ہے یا بے ضرورت؟ تو بھائی! اس کا معیار تو کوئی بتایا نہیں جاسکتا، یہ تمہارے اندر کا قاضی فتویٰ دے گا، تمہارا دل کہتا ہے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، تو اس کو دے دو، انشاء اللہ قبول ہو جائے گی، اور اگر تمہارا دل یہ شہادت دیتا ہے کہ نہیں! یہ پیشہ ور آدمی ہے تو اس کو مت دو۔

غنی کو فقیر سمجھ کر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا ہوگئی:

فقہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو فقیر سمجھتے ہوئے زکوٰۃ دے دی، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ غنی تھا، تو زکوٰۃ ادا ہوگئی۔

حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے:

"قَالَ رَجُلٌ: لَاتَصَدَّقُنِي بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ
فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَخَذَتُونِ: نَصَبُ
النُّبْلَةِ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى
سَارِقٍ، لَاتَصَدَّقُنِي بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي

بِذَرَانِيَةِ. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: نُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ
 فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَا تَصْدُقُ بِصَدَقَةٍ،
 فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيِّ. فَأَصْبَحُوا
 يَتَحَدَّثُونَ: نُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيِّ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ
 الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِيِّ. فَأَتَنِي فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا
 صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يُسَبِّحَ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا
 زَانِيَةٍ فَلَعَلَّهَا أَنْ تُسَبِّحَ عَنْ زَانِئِهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يُغْتَبَرُ
 فَيُتَبَّقَ بِمَا أُعْطَاهُ اللَّهُ." (مکتوزہ ص ۱۶۵)

یعنی ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ: یا اللہ! میں تیری رضا
 کے لئے صدقہ دینا چاہتا ہوں، اس نے رات کے اندھیرے میں، تاکہ کوئی نہ دیکھے،
 ایک شخص کو صدقہ کے پیسے دے دیئے۔ اگلے دن محلہ میں شہرت ہو گئی کہ آج کسی غنی
 کو صدقہ دے دیا گیا۔ اس شخص نے کہا: یا اللہ! میں نے تو آپ کی رضا کے لئے
 صدقہ دیا تھا، لیکن میرا صدقہ بے محل خرچ ہو گیا ہے، اچھا! آج میں نئے سرے سے
 صدقہ دوں گا۔ رات کو پھر صدقہ کی صبح کو پھر شہرت ہو گئی کہ رات کسی نے چور کو صدقہ
 دے دیا، یہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ میرا مال ہی ایسا ہے، بے محل خرچ ہوتا ہے۔
 تیسرے دن اس نے پھر صدقہ کیا، ایک خاتون کو دیا یہ سمجھ کر کہ یہ بیچاری غریب
 خاتون ہے۔ اگلے دن شہرت ہو گئی ہے کہ ایک فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ یہ بہت
 پریشان ہوا، اس کو ہاتھ کے ذریعہ سے یا خواب میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے
 تینوں صدقے قبول کر لئے، تو نے تو اپنی جانب سے، اپنی دانست میں مستحق کو دیا تھا،
 ہو سکتا ہے کہ غنی کو اس سے عبرت ہو کہ دوسرے لوگ اس طرح چھپ کر صدقہ دیتے
 ہیں، مجھے بھی شرم کرنی چاہئے، وہ بھی صدقہ دے دیئے گئے اور ہو سکتا ہے کہ چور کو شرم
 آجائے کہ لوگ تو اپنا مال گھر سے لے کر رات کے اندھیرے میں دے کر جاتے ہیں اور

میں رات کی چار بجی میں لوگوں کا مال لوٹ کر لاتا ہوں، کتنی بری بات ہے! کیسی شرم کی بات ہے! تو وہ عبرت حاصل کرے اور تادم چوری سے باز آجائے یا تائب ہو جائے۔ اور فاحشہ عورت جو بدن فروشی کا کام کرتی ہے، اس کو عبرت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ حلال ذریعہ سے بھی دے سکتا ہے، حرام ذریعہ سے کیوں سماء؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حسن نیت کی بنا پر تینوں صدقے قبول کر لئے۔

تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو آپ کے دل کا مفتی ہی فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ آدمی مستحق ہے یا نہیں؟ آپ اس کے مکمل حالات سے واقف نہیں، بہر حال اگر دل گواہی نہ دے کہ یہ مستحق ہے اور پیچار و ضرورت کی بنا پر سوال کرتا ہے تو وہ ضرور دو، اگر دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں یہ تو پیشہ ور ہے تو مست دو۔
گردن آزاد کرانے میں مدد کرو:

اور گردنوں کے آزاد کرانے میں بھی مدد کرو۔ معارف اقرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ”وہی الرقاب“ کا لفظ کئی صورتوں کو شامل ہے۔

ایک صورت تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے اور وہ اپنے آقاؤں سے معاہدہ کر لیتے تھے کہ تم کو اتنے پیسے دینے ہوں گے اور تم آزاد ہو جاؤ گے، ایسے شخص کو ”مکاتب“ کہا جاتا ہے، اگر کوئی ایسا غلام ہو اور اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ جلد سے جلد آزاد ہو۔

اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے، مگر زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں۔

اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی مقروض ہو، قرض کی وجہ سے اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، اس کا قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کرو تاکہ وہ اس بار

سے نکل جائے۔

شادی کے رسم درواج اور جہیز کی لعنت:

بہاں ایک مسئلہ اور ذکر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سی عاواہ بچیاں ہیں، جہیز کے بغیر ان کی شادی نہیں ہوتی، جہیز اور مہر کا اور نکاح کے دوسرے اخراجات کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے، اور یہ کوئی نئی ہماری ہے، ہم لوگ زمانے کی زوٹ اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ کوئی نہیں اٹھتا جو اس زمانے کے رسوم درواجات کی زنجیر کو توڑ کر سنت کے مطابق عقد کر دے، مال کو دیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اب تو لڑکے والے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی جہیز سنا لائے گی؟ جہیز وہ اپنے لئے لائے گی کہ تمہارے لئے لائے گی؟ جہیز تمہاری ملکیت نہیں ہے، اس بچی کی ملکیت ہے، اور اس لڑکی کی اجازت کے بغیر تمہارے لئے استعمال کرنا حرام ہے، کسی عالم سے اس کا مسئلہ تو پوچھو! والدین جو اپنی لڑکی کو جہیز دیتے ہیں، وہ اس لڑکی کی ملکیت ہے، تمہاری ملکیت نہیں، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانے دے۔ مگر اب تو لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکی کسی ملازمت پر ہوتا کہ ہمیں کسٹر اٹھائے اور بعض برادریوں میں یہ رواج ہے کہ اپنے داماد کو کازنی بھی دیں اور بھگے بھی دیں دوسری جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ تو الگ ہیں۔

ایک نکاح کے موقع پر میرا بیان ہوا تھا، سیموں کا نکاح تھا، میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمَ وَالْإِغْلَالَ الَّذِي كَانَتْ

(انعام ۱۵۷)

عليهم ...“

ترجمہ: ”اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے، ان

کو دور کرتے ہیں۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی وجہ سے انسانوں کے جگلے میں پڑے ہوئے رسم و رواج کے طوق اور بوجھ سب کے سب اتار دیئے اور انسانوں کو ہلکا پہلکا کر دیا تھا، چنانچہ نہایت آسانی کے ساتھ صحابہ کرامؓ کے نکاح ہوتے تھے، کوئی رسم و رواج نہیں اور کوئی ایسی شرطیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ نکاح کامیاب بھی ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے۔ ہمارے یہاں بڑی شرطوں کے ساتھ، بڑے ارمانوں کے ساتھ اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ، بڑے اخراجات اور مصارف کے ساتھ نکاح کئے جاتے ہیں۔ اور ان بڑے اخراجات میں ہماری ہمیشہ پیش پیش ہیں:

دریا کو اپنی موج کی طغیانوں سے کام

کشتی کسی کی پار ہو یا دریاں رہے!

ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مرد اتنے مصارف کہاں سے لائیں گے؟

حلال سے لائیں گے یا حرام سے لائیں گے؟

مگر اے کاش کہ جاہلیت کے وہی طوق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑے تھے، اور جن بوجھوں کے نیچے انسانیت سسک رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر سارے بوجھ اتار دیئے تھے، ہم نے دوبارہ اپنے اوپر سب کے سب ڈال لئے، ہم اپنی بچیوں کے ہاتھ کیسے پیلے کریں؟ ان کا تو کوئی رشتہ ہی نہیں لینا، اخلاق، شرافت، ایمان، یقین، دین داری، عصمت، عصمت وغیرہ کی تو تمہارے بازار میں کوئی قدر نہیں ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے؟ تمہارے بازار میں کوشی، گاڑی، بنگلہ، مال و دولت، ان چیزوں کے سکے چلتے ہیں۔

صاحبِ نصاب و لہن کی زکوٰۃ سے مدد؟

تو خیر میں مسئلہ تو دوسرا بیان کرنے لگا تھا کہ بعض اوقات ایک بچی کا رشتہ تو طے ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ کے لئے جیز کے بندہ بست کرنے کی کوئی صورت نہیں

ہوتی، یہ کہ بچی قیم ہے، لاوارث ہے، تو یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ جہاں تک کپڑے وغیرہ کا تعلق ہے یا اور چیزوں کا تعلق ہے وہ تو خیر مسئلہ ہے، لیکن زیور اور پیسہ اگر اتنا بچی کے پاس ہو جائے کہ اس کی مالیت ساڑھے ہاون تو لے چاندی کے برابر ہو جائے تو پھر اس کو آگے زکوٰۃ دینا جائز نہیں، لہذا اگر اس کے پاس کسی کی امانت کی وجہ سے تھوڑے بہت پیسے بھی ہو گئے اور کچھ تھوڑا بہت زیور بھی ہو گیا تو غنی ہو گئی، اب آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اسے سے کام بھی نہیں چلا، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں:

وہ یہ کہ کوئی صاحب الہ کو قرضہ دے دیں اور وہ قرضہ کر کے اپنے ضروری مصارف پورے کر لیں اور شادی کا مسئلہ حل ہو جائے، اب وہ مقروض ہو جائیں تو ان کا قرضہ ادا کرنے کے لئے زکوٰۃ دے دیں، یہ مسئلہ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو بعد میں سمجھ سے پوچھ لے، کیونکہ عموماً یہ باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتیں، اور کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑا؟ بات تو وہیں کی وہیں رہی، نہیں بھائی! بہت کچھ فرق پڑ گیا ہے۔

حیلہ کا فائدہ:

کل ہی میں ایک دکان پر تھا، وہ کچھ مسائل پوچھ رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ لوگ تو کہتے ہیں اس حیلہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی سے تو کوئی فرق نہیں پڑا، ایسا کر لیں یا ایسا کر لیں، بات تو ایک ہی ہے۔ میں نے کہا کہ فرق تو پڑتا ہے، لیکن لوگوں کی عقل میں نہیں آتا، میں ایک مثال سے یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ خدا خواست ایک لڑکے اور لڑکی کا ناجائز تعلق تھا، تو ٹوٹ میاں جی کے پاس آئے، مجھے کہ ان کا نکاح کر دو، میاں جی نے لڑکے سے کہا: ”لڑکی لڑکی کا اتنے میرے بدلے تیرے سے نکاح کیا، تم نے قبول کیا ہے؟“ لڑکے نے کہا کہ: ”میں نے قبول کیا“، اب یہ وہی لڑکا اور وہی

لڑکی ہے، کیا فرق پڑا؟ ہاں! اتنا فرق پڑا کہ پہلے یہ لڑکی اس لڑکے کے لئے حرام تھی، اب حلال ہو گئی، پہلے اجنبی تھی، اب بیوی بن گئی، پہلے شریعت کے خلاف تھی اور ان دونوں کا ناجائز تعلق اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا تھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بن گئے، میاں، جی نے صرف اتنا ہی کہا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہا، یہ باتیں تمہاری عقل میں نہیں آتیں، کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑا؟ بھائی! فرق پڑتا ہے، ٹاڈیلاٹ کے ذریعہ سے بھی فرق پڑتا ہے۔ مثلاً میاں بیوی بہت اچھے گھر میں رہتے تھے، بچے بھی تھے ان کے، میاں کو نہ جانے کیا جوش آیا ایک دم کہہ دیا کہ تجھ کو تمہیں طلاق ہے۔ کیا فرق پڑ گیا؟ وہی عورت ہے، وہی مرد ہے، ان کے بچے ہیں، ان کا گھر ہے، مگر ان الفاظ سے اب وہ میاں بیوی نہیں رہے، فرق تو پڑتا ہے نا؟ اس لئے مساکین کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، ان کی اونچ نیچ کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اس کے مطابق اچھی طرح عمل کیا جائے۔

بیوہ اور یتیموں پر رحم کرو:

اس کے بعد فرمایا بیوہ عورتوں پر اور یتیموں پر رحم کیا کرو۔ وہ لائق رحم ہیں جس خاتون کا سہاگ ٹٹ گیا ہو، وہ لائق رحم ہے، اس پر رحم کرو، اس کو بے سہارا سمجھ کر کوئی زیادتی نہ کرو، اس کی طرف غلط نظر بھی نہ اٹھاؤ۔ اسی طرح جو بچہ بغیر باپ کے رہ گیا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وہ یتیم ہے، وہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا، اب دوسروں کو چاہئے کہ باپ کی شفقت اس کو مہیا کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: "اِنَّآ وَكَافِلُ الْيَتٰمِیْمِ كُفٰلَتُنِیْ"۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح جنت میں ہوں گے، وہ انگلی کو ساتھ ملا کر اشارہ فرمایا، یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کرنا کسی نفسانی غرض سے نہیں، بلکہ ثواب سمجھ

کر کی جائے تو بہت اونچے غصے ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ محبوب ہے۔

سلام کو پھیلانا:

اور سلام کو پھیلایا کرو، یعنی جو بھی ملے، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اس کو السلام علیکم کہو، چاہے تمہارا دشمن یا دشمن سے نا آتش ہو، حدیث میں آیا ہے:

”وَنَقَرْتُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتُ وَفَنِّيْتُ

(مکتوبہ ص ۳۹)

نَقَرْتُ“

ترجمہ: ”سلام کہو جس کو بھی جس کو تم پہچانتے ہو،

اور جس کو بھی جس کو تم نہیں پہچانتے۔“

نہ جاننے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جان پہچان نہیں ہے تب بھی

سلام کرو۔

عبداللہ بن مسعودؓ کا قصہ:

یاد ہوگا میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قصہ بیان کیا تھا، یہ زیورانی عالم تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ خلیفہ تشریف لائے ہیں، میں اپنے بارگاہ میں کھجوریں نکالت رہا تھا۔ (آپ کو معلوم ہے کہ کھجوریں کالے کا موسم کتنا غلت ہوتا ہے؟) ان غلت موسم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، کسی نے مجھ سے آکر کہا کہ امیوس کا نبی (یہ بل کتاب جو تھے وہ دوسروں کو انی سمجھتے تھے) تو ہے۔ میں اسی شان سے پہننا کہ مسلمانوں نے مسند ادا کرتے ہیں، سر پر چکڑی، ہانڈی ہوئی ہے، تیز دھوپ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے آپ کی خدمت میں پہنچ گیا اور امتحان کے لئے میں کچھ کھجوروں کا تھکا ساتھ لے گیا، حاضر خدمت ہوا، میں نے کہا کہ یہ عمدتے کی

کھجوریں لایا ہوں، اس کو قبول فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کہ: ہم صدقے کی چیز نہیں کھایا کرتے، ساتھیوں سے کہا کہ تم کھجور اٹھاؤ۔

”قَالَ: لَمَّا كَانَ قَوْلُ نَحْنُ سَمِعْتُهُ يَنْكَلِمُ بِهِ أَنَّ
قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اأَلْفُوا السَّلَامَ وَأَطِيعُوا الطَّعَامَ
وَصَلُّوا الْإِذْخَامَ وَصَلُّوا النَّاسُ بِنَامٍ وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ
بِسَلَامٍ.“ (طبقات ابن سعد ج ۱ ص ۲۳۵)

ترجمہ: ”فرماتے ہیں کہ: میں نے سب سے پہلی
بات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی، آپ فرما
رہے تھے: لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور سلام پھیلایا کرو، اور رات
کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو جنت میں
سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ یہ پہلا ارشاد تھا حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کا اور جب میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا
دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ جموں کا چہرہ نہیں ہے۔“

بہر حال سلام پھیلانا بہت اونچی چیز ہے اور سلام ”اسلام“ کی علامت
ہے۔

سلام کا مطلب:

علماء فرماتے ہیں کہ السلام علیکم کے معنی یہ ہیں کہ: میری طرف سے تم پر
سلامتی ہو، یعنی میری شخصیت سے، میری ذات سے تمہیں جان کا، مال کا، عزت کا،
آہود کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہئے، میں مسلمان ہوں اور مسلمان کی جانب سے
کوئی خطرہ ہونا بھی نہیں، منہ میں رام رام اور بغل میں چھری یہ تو ہندوؤں کا شیوہ ہے،
مسلمان کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے، وہ زبان سے کہتا ہے: السلام علیکم! تو دل بھی

سلاطین والا ہوتا ہے، اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا:

”يَوْمَ لَا يَنْفَعُ خَالٌ وَلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

بِقَلْبٍ مُّسْلِمٍ“ (اشعرا ۸۸، ۸۹)

ترجمہ: ”جس دن کہ نہیں دے گا کام مال اور

بیٹے، مگر وہ جو لے کر آیا اور سوائقی دار ہے۔“

یعنی جو قیامت کے دن سوائقی والا دل لے کر جائے، وہ اس کو کام دے

گیگا، ایسا دل جس میں کھوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کھوت نہیں ہے، رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دھوکا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی

دھوکا نہیں، یہ قلب سلیم ہے، جو یہ لے کر جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

سلام کا جواب:

کوئی تم کو سلام کہے تو تم اس کو جواب دو۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا مضمون

ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”وَإِذَا خِيمٌ بِحِجَابٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ

رَدُّوْهَا“ (النساء ۸۶)

ترجمہ: ”جب تم کو سہم کہا جائے تو سلام کا ہی

طرح جواب دے دو یا اس سے بہتر۔“

اس نے کہا اسلام صلیکم، تم جواب میں کہو، ولایکم السلام! اس نے کہا السلام

نعم ورحمۃ اللہ! تم جواب میں کہو، ولایکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

سلام اور جواب پر نیکیوں کی مقدار۔

ایک حدیث میں ہے

”اِنَّ رَّخْلًا جَاءَهُ لِمَى اَنْتَسَى صَلَی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ! فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرًا. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ! فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: عَشْرُونَ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ! فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلَاثُونَ. (مسکود ص ۳۹۸)

ترجمہ: ”ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اس نے: السلام علیکم کہا اور بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا: دس نیکیاں۔ دوسرا آیا اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور بیٹھ گیا، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا: بیس نیکیاں۔ تیسرا آیا اس نے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! کہا، آپ نے اس کا اسی طرح جواب دیا اور فرمایا: تیس نیکیاں۔“

گویا صرف السلام علیکم کہنے پر دس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر بیس نیکیاں اور اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر تیس نیکیاں ملتی ہیں، اسی طرح حسب سلام اس کے جواب پر دس، بیس اور تیس نیکیاں ملتی ہیں۔

واجب سے بڑھ کر مستحب کا ثواب؟

ہماری نقد میں ایک سوال پیش کیا جاتا ہے: بتاؤ وہ کون سا مستحب ہے، جس کا ثواب واجب سے بڑھا ہوا ہے؟ السلام علیکم کہنا مستحب اور اس کا جواب دینا واجب، لیکن جو شخص پہلے سلام کہے، اس کو بیس نیکیاں مل گئیں اور جو جواب دے اس کو دس نیکیاں مل گئیں۔

نیکی میں مدد کرو:

آجے قرآن کریم کی آیت نقل فرمائی:

”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“ (المائدہ: ۲۰)

ترجمہ: ”اور نیکی اور تقویٰ کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔“

کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے، کوئی تقویٰ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ہاتھ بٹاؤ، اس کی حوصلہ افزائی کرو، جتنی اہمیت تم اس کی کر سکتے ہو، کرو، تاکہ معشرے میں نیکی اور تقویٰ کی فضا قائم ہو سکے۔

گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو:

”خُذُوا ثِمَارَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ“ یا ظلم و زیادتی کے کام کرنا چاہتا ہے، اس کی مدد نہ کرو، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کرو، تاکہ معاشرے میں برائی، گناہ اور ظلم و زیادتی کی فضا قائم نہ ہو۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے:

”عَنْ غَامِرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَهُوَ عَلَى الْمَسِيرِ يَقُولُ أَغْطِيَتِ ابْنِي عَطِيَّةَ، فَقَالَتْ عَمْرُوَةُ بِنْتُ زَوَاحِرَةَ لَا أَرَىٰ حَتَّىٰ تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنِي عَطِيَّةُ ابْنِي مِنْ عَمْرُوَةَ بِنْتُ زَوَاحِرَةَ فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ أَغْطَيْتَ سَأَلْتُ وَلَدَكَ مِثْلَ

هَذَا؟ قَالَ: لَا! قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ: قَالَ: فَوَجَّعَ لَوْذَ عَطِيئَةَ." (بخاری ج: ۱ ص: ۳۵۲)

ترجمہ:..... "حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر سے سنا وہ منبر پر تھے، فرمایا کہ میرے باپ نے مجھے عطیہ کیا، میری ماں کہنے لگی: میں اس وقت راضی نہیں ہوں گی جب تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنالے، ابن کے والد حضرت نعمان بھی صحابی ہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: میری بیوی ام بشیر، (بشیر کی والدہ) کہتی ہے کہ میں بشیر کے نام ایک بارغ لگوا دوں، میں نے کہا: کہ ٹھیک ہے! کہنے لگی کہ میں راضی نہیں ہوتی ہوں، جب تک اس کی رجسٹری نہیں کروا دیتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اس پر نہ ہو جائے، تو یہ رسول اللہ! میں آپ کی خدمت میں اس لئے آیا ہوں تاکہ آپ گواہ بن جائیں میں اپنے بیٹے بشیر کو یہ عطیہ دے رہا ہوں۔ فرمایا: آخر تیری اولاد بھی ہے؟ کہا: جی ہاں! اولاد تو اور بھی ہے، فرمایا: تو نے ساری اولادوں کو اتنا اتنا دیا ہے؟ کہا: نہیں! فرمایا: (یہ ظلم ہے اور ظلم پر میں گواہی نہیں دوں گا) اللہ سے ڈرو اور اولاد میں براہری کرو، کہا کہ اہ لوٹ آئے اور عطیہ واپس آکر لیا۔"

ایک دوسری روایت میں آتا ہے آپؐ نے فرمایا: کسی اور سے گواہی دلو! (حاشیہ بخاری ج: ۱ ص: ۳۵۲) میں گواہی نہیں دیتا۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم چاہے ہو کہ

تمہارے سارے بیٹے اور تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک میں برابر کے شریک ہوں؟ کہا کہ: جی ہاں! یہ اسی چاہتا ہوں۔ فرمایا: تو پھر تقسیم میں بھی برابری رکھو: زندگی میں اولاد کو برابر دو:

یہاں ایک مسئلہ اور ذکر کردوں کہ اگر اپنی زندگی میں دینا ہو تو اولاد کو یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر برابر دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہو تو لڑکے کا دوہرا لڑکی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔

مخصوص حالات میں کسی کو زیادہ دینا:

یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ کسی خاص وجہ کی بنا پر اگر اولاد کو ترجیح دے تو اس کی اجازت ہے، مثلاً ایک بچی بیوہ ہے، باپ کے گھر بیٹھی ہے، اس کو کچھ زیادہ دے دیا تاکہ اس کا ذریعہ معاش رہے، یا کوئی بیچارہ معذور ہے یا بچہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، دوسرے اپنے کھانے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ بیچارہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کو زیادہ دے دیا، یا ایک اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، دوسرے الگ الگ رہتے ہیں اور یہ والدین کی خدمت میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، تو اس قسم کی صورت میں ایک کو اگر ترجیح دی جائے، یعنی زیادہ دے دیا جائے تو درست ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے اولاد میں تفریق کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جور (ظلم) فرمایا ہے، اور یہ مسئلہ خوب یاد رکھنا چاہئے، ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی باپ نے بد وجہ ایسا کر دیا تو اس نے ٹھیک ہی نہیں کیا، بلکہ اس بچے کی اس عطیہ پر ملکیت عا ثاب ت نہیں ہوگی، لیکن ہمارے امام صاحب کے نزدیک اس کی ملکیت تو ثابت ہو جائے گی، لیکن اس کا خلیانہ باپ کو قبر میں بھگتنا ہوگا، اور اگر یہ صاحبزادہ اپنے باپ کو چھڑنا چاہتا ہے، تو پھر خود انصاف کر دے، باقی بہن بھائیوں کو بھی دے۔

یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں:

ہرے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مردے کا مال جس کے قبضے میں آجائے، اس کا ہے، نہیں بھائی! یہ طریقہ درست نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمان کو تو یہ دیکھنا چاہئے کہ میرا حصہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کتنا آتا ہے؟ بھنا آپ کے حصے میں آتا ہے، وہ آپ کے لئے حلال ہے، اور جو اس سے زیادہ ہے، وہ حرام ہے، اب حرام کھا کر حج کرنے جاؤ، اس سے کچھ نہیں بنے گا، حرام کھا کر صدقہ اور خیرات کرو، وہ بھی قبول نہیں ہوگا، حق حلال کا کھاؤ جو تمہارا بنتا ہے، ہاں! اگر دوسرے وارث خوشی سے تمہیں دے دیں، چھوڑ دیں، تو ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو! اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، نیکی اور تقویٰ کے کام پر اعانت کرو، ایک دوسرے کے گناہ اور ظلم و زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کی اعانت نہ کرو، بلکہ ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو! اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیکی کرو گے، تمہیں اس کا اجر دے گا، اور نیکی کی مدد کرو گے تو اس پر بھی اجر دے گا، گناہ یا عداوان میں مبتلا ہو گے تو سزا دے گا، اور اگر گناہ کے یا عداوان کے کام میں کسی کی اعانت کرو گے تو تم بھی پکڑے جاؤ گے، قیامت کا دن تو بہت دور ہے، یہیں پکڑے جاؤ گے، ذرا قہر کے منظر کو دیکھ لیا کرو، سوچ لیا کرو۔

مہمان کا اکرام کرو:

مہمان کا اکرام کیا کرو، عزت کا برتاؤ کیا کرو، شرفاً کہتے ہیں کہ اگر دشمن بھی اپنے گھر مہمان ہو جائے تو جب تک وہ تمہارے گھر میں ہے، اس کے ساتھ وحشی کا مظاہرہ نہ کرو، تمہارے گھر سے چلا جائے پھر چاہو جو کچھ کرو۔

بعض لوگ اس قسم کے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی چیپٹش تھی، رنجش تھی، دو گھر پر آجاتا ہے، تو دھکے دے کر نکال دیتے ہیں، یہ اہانت ہے، شرفاً کے ہاں یہ دستور نہیں

ہے، شرف کا دستور یہ ہے کہ کوئی جانی دشمن بھی تمہارے گھر پر آجائے تو اس کا آرام کرو، مہمان تمہارے گھر آیا ہوا ہے، اس کو کوئی سخت لفظ اپنے گھر پر آنے کے بعد نہ کہو، اسی طرح پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔

وَأَعِزُّوا نَفْسَكُمْ لِلْعَدُوِّ وَالْغَالِبِ

عذابِ الہی

سے

بچاؤ کی صورت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ہم اللہ (مولا) علی حواء (الذی) راضی!﴾

”.....وَالَّذِي لَمْ أَرِ مِثْلَ الْحَبَةِ نَامَ طَائِفُهَا، وَلَا

كَالنَّارِ نَامَ حَارِبُهَا، وَلَا أَكْثَرَ مَكْنَبًا مِنْ شَيْءٍ مَّكْنَبَ لَيْلِئِمْ

فُذْخَرُ فِيهِ الدُّخَانُ، وَكُنِيَ فِيهِ السَّرَابُ، وَتَجْتَمِعُ فِيهِ

الْكِبَارُ، وَإِنَّ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّهُ الْبَاطِلُ، وَمَنْ لَا

يُسْتَقِيمُ بِهِ الْهَدْيُ يَجْرِبُ بِهِ الْعُسْلَالُ، وَمَنْ لَا يَنْفَعُهُ الْيَقِينُ

يَضُرُّهُ الشُّكُّ، وَمَنْ لَا يَنْفَعُهُ حَاجِبُهُ فَعَارِضُهُ عَنْهُ أَعْوَرُ،

وَعَارِضُهُ عَنْهُ أَعْمَرُ، وَإِنَّكُمْ قَدْ أَمَرْتُمْ بِالظُّلْمِ وَذَلَلْتُمْ عَلَى

الْمُرَادِ. إِلَّا وَإِنَّ أَخَوَاتِ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا: طَوَّلُ

الْأَمَلِ وَاتِّبَاعُ الْهَوَى.....“ (ابن ابی الدنایہ ج ۷ ص: ۳۸۸)

ترجمہ: ”اور بے شک میں نے تمہیں دیکھی جنت

جیسی چیز جس کے طلب کرنے والے سو رہے ہوں، اور نہ دوزخ

بھی چیز کہ اس سے بھاگنے والے سو رہے ہوں، اور نہ اس سے

زیادہ کمائی جو آدمی نے کمایا ہو اس دن اسے لئے جس میں
ذخیرے جمع کئے جائیں گے، جس میں بیید ظاہر کر دیئے جائیں
گے، اور جس میں تمام بڑی چیزیں جمع کر دی جائیں گی، جس کو
حق نفع نہ دے باطل اس کو نقصان دیتا ہے اور جس شخص کو
ہدایت سیدھا نہ کر سکے اس کو کراہی کھینچ کر لے جاتی ہے، اور
جس کو یقین نفع نہیں دیتا بلکہ اس کو نقصان دیتا ہے، اور جس کو
اس کا حاضر نفع نہیں دیتا تو جو چیز اس سے پوشیدہ ہے وہ اس
سے زیادہ اندھا ہوگا اور جو چیز کہ اس سے غائب ہے اس کے
معاوضہ میں زیادہ عاجز ہوگا اور ضمیریں کوچ کرنے کا حکم ہو چکا ہے
اور توشہ پر تہہ رنی راہ نمائی کر دی گئی ہے اور سب خوف کہ چیزیں
جن پر میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں وہ دو ہیں ایک لمبی لمبی
لمبی میں اور دوسری خواہشات کی اجڑا۔

واقعہ کر بلا کی روایات پر اعتماد:

آج میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ تم نے کبھی دس محرم کے بارے میں ذکر
نہیں کیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت حسین رضی
اللہ عنہ کی شہادت یہ تو بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا ایسا ہے، لیکن اس کے بارے میں
عام خود پر جو روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، ان کو قائل اعلا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس سے
کہ اس زمانے میں اخباری رپورٹر تو ہوتے نہیں تھے، اور یہ خبر رساں تکبسیاں نہیں
ہوتی تھیں، بی بی سی کا نمائندہ نہیں ہوتا تھا، وائس آف امریکا اور وائس آف برطانیہ کا
نمائندہ نہیں ہوتا تھا۔

میدانِ کربلا کے معنی شاید:

حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے تمام رفقاء کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، ایک حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ اور گھر کی مستورات بھی تھیں، اور حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کربلا کے بعد زبانِ بالکل بند کر دی تھی، گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ اس لئے ان کے حوالے سے کوئی روایت مشکل ہی سے ملے گی۔

واقعہ کربلا کے راویوں کا حال:

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا کی اتنی بڑی جو داستان تصنیف کی گئی ہے، اس کا راوی کون ہے؟ وہ اخباری رپورٹر کون تھا؟ جو ان واقعات کو کلم بند کر رہا تھا۔ ان واقعات کے سننے سے این لگتا ہے کہ جیسے سمرہ ان کے ساتھ تھا اور نوٹ لے رہے تھے۔ جگہ جگہ یہی بڑی توج کے آدمی ہوں گے، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے تھے، اور ان میں اکثریت اہل کوفہ کی تھی، اور انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا اور مقصود فتنہ برپا کرنا تھا، بعد میں یہ روایات تصنیف کی گئیں۔ میں پوچھتا ہوں: کیا قاتلین حسین کی روایات معتبر ہیں کہ یہ قصہ ہوا تھا؟ یہ لوگ من گھڑت واقعات ذکر کرتے ہیں، خود بھی روتے ہیں اور دوسروں کو بھی راتے ہیں، یہ ساری روایات کمرے میں بیٹھ کر تصنیف کی گئی ہیں۔

فتنہ کا معنی:

ایک بات خاص طور سے کہتا ہوں، عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں اس حالت کو جس میں حق و باطل کی کیفیت مشتبه ہوگئی ہو، پتہ نہ چلتا ہو حق کیا ہے؟ باطل کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ جھوٹ کیا ہے؟

سامعہ مشرقی پاکستان کا پس منظر؟

مشرقی پاکستان کے سامعہ کے جو حالات اخبارات میں چھپتے رہے ہیں، اب

تو روز کے روز اخبار آتا ہے، اور روز کے روز حالات چھپتے ہیں، لیکن وہاں کے واقعات کچھ اور تھے، اور یہاں کچھ اور ذکر کئے جاتے تھے۔ حکمرانوں نے عوام کو حالات سے صحیح طور پر مطلع نہیں ہونے دیا، ایک طرف شیخ مجیب الرحمن کو سامنے کھڑا کر لیا اور مشرقی پاکستان والے اس کے ساتھ تھے، دوسری طرف بھٹو صاحب اور ان کی کابینہ تھی، دونوں طرف اس قسم کی خبریں پھیلا کر اشتعال پیدا کیا گیا اور نتیجہ وہ ہوا جو سب کے سامنے آیا، اب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اصل واقعات کیا تھے؟

کراچی کے فسادات کا ذمہ دار کون؟

اسی طرح اب کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون قوتیں لڑ رہی ہیں؟ کبھی الحرام غریب مولویوں پر دھردیا جاتا ہے، کبھی کسی پر، اور کبھی کسی پر۔ روزانہ کا اخبار آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن سچ کیا ہے؟ جھوٹ کیا ہے؟ ظالم کون ہے؟ مظلوم کون ہے؟ کچھ پتہ نہیں چلتا، غبار اتنا اڑا دیا گیا ہے کہ کسی کا چہرہ پہچانا ہی نہیں جاتا، اور جب یہ غبار بیٹھے گا، تم دیکھو گے کہ کرنے والوں نے کیا کر دیا ہے؟ نسوز باللہ! قم نعوز باللہ! اللہ تعالیٰ وہ روز بد نہ لائے۔ تو یہ ایک مثال ہے اس بات کی کہ پردہ پیچندہ کے ذریعہ سے حق و باطل کو اس طرح گھنڈ کر دیا جاتا ہے کہ آدمی کے لئے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان واقعات پر تبصرہ کرنے کا کیا نتیجہ ہے؟

اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اور دس محرم:

اور ایک بات یہ کہ آج دس محرم ہے، اور اتفاق سے آج جمعہ کا دن بھی ہے، جب سے محرم شروع ہوا تھا، اسی وقت سے ڈر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، جمعہ دس محرم کو آ رہا ہے، ہماری بد عملی کی وجہ سے بڑا خطرناک ہے، ہم لوگ تو دس محرم کو صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیچھاتے ہیں کہ دس محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں انسانی تاریخ کے تمام بڑے بڑے واقعات اس دس محرم کو ہوئے ہیں، مگر حضرت مسیح علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

..... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلْقُ آدَمَ وَفِيهِ الْهَبْطُ وَفِيهِ نِسْبُ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ نَقُومُ السَّاعَةِ وَمَا مِنْ ذَاتِيَّةٍ إِلَّا وَهِيَ فَصِيحَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ جِبْرِ نَضِيجُ خَشْيَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِبْرِ وَالْإِنْسُ الخ. (مسئودہ ص ۱۲۸)

ترجمہ: "سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اس میں آسمان سے ابھارے گئے اور اسی میں ان کی توبہ منظور ہوئی اور اس میں ان کی موت ہوئی، اور اسی میں قیامت قائم ہوگی، (قیامت کا محور جب پھوٹکا جائے گا، محرم کی دس تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا)۔ اور جب جمعہ کا دن آتا ہے (ان کو یہ تو معلوم تھا کہ تاریخ کیا ہے) تو تمام جہنم پرند نہایت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کس قیامت تو نہیں آ رہی؟" جب سورج غلوں ہو جاتا ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے تو ان کو سکون ہو جاتا ہے کہ آج کو دن نہایت کے ساتھ گزر گیا۔ صرف ایک انسان اور جن بنائے ہیں، ان سے ملنا اور میری مخلوق کو پریشانی ہوتی ہے کہ قیامت تو نہیں آ رہی؟"

شہادت حسینؑ دس محرم کی تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں:

تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس دن شہادت یہ تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں

ہے، ہر کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ایسی ہے کہ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اسی دن رونے ہیں۔

انقلابات کے تین موسم:

میں نے تین چیزوں کو خاص طور پر نوٹ کیا ہے، جہاں تک اپنی عقل کام کرتی ہے

۱:۔۔۔ ایک تو رمضان المبارک فیصلے لے کر آتا ہے، اب جو وقت گزرتا ہے، عجیب و غریب انقلاب لاتا ہے۔

۲:۔۔۔ ایک موسم حج بڑی عجیب و غریب کیفیات لے کر آتا ہے، جب گزرتا ہے تو عجیب و غریب انقلاب پیدا ہوتے ہیں، دہائی کی عملی تکمیل ہوتی ہے۔

۳:۔۔۔ اور ایک دس محرم کہ اس دن سے عظیم واقعات و سانحات کی تاریخ وارستہ ہے اور آئندہ بھی ہولناک مناظر اس دن سے خشک تلاء کئے ہیں۔ اس لئے ہر رات نئے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے لئے قضا و قدر کے فیصلے کیا ہو رہے ہیں؟

مقصد کی بات:

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جانب جو واقعات منسوب کئے جاتے ہیں، ان واقعات کو ذکر کر کے رونا اور رانا اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ تمہارے مقصد کی بات تو یہ ہے کہ اس دن، اس تاریخ کو تمہارے حق میں کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ اور کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ اور انہی تاریخ کے بارے میں کیا فیصلے کئے جا رہے ہیں؟ اور یہ میں عرض کئے دیتا ہوں کہ تمہارے احوال جیسے اوپر جائیں گے، ویسے ہی فیصلے ہو رہے ہیں۔

جیسی رعایا ویسے حکمران:

ایک صاحب نے دو دن پہلے خط لکھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جیسے عوام ہوتی ہے، رعایا ہوتی ہے، ویسے ان پر حکمران مسلط کئے جاتے ہیں؟ میں نے جواب میں لکھا تھا کہ صحیح ہے! قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے، انھوں نے پارے میں ہے:

”وَكَذَٰلِكَ فَوَّضَ الْغَالِبِينَ بِنَفْسِهِمْ

كَانُوا يَكْسِبُونَ“ (الانعام: ۱۲۹)

ترجمہ:..... ”اسی طرح مسلط کیا کرتے ہیں بعض

ظالموں کو بعض پر بسبب ان بد عملیوں کے جو وہ کرتے تھے، اور

بسبب اس کے جو وہ کماتے تھے۔“

ان کی کمائی کی بدولت جس قسم کے اعمال بندوں کے بگڑتے یا سنورتے ہیں، اس قسم کے حاکم، اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کرتے ہیں، ان ظالموں کو ظلم کا حشر چکھانے کے لئے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث قدسی ہے:

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ

الْمُلُوكِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي،

وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا اطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ

بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ

بِالسُّعْيَةِ وَالنَّقَمَةِ لِمَا مَرُّهُمْ سَوَاءَ الْعَذَابِ فَلَا تَسْخَلُوا

أَنْفُسَكُمْ بِاللِّهَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنْ اخْضَعُوا أَنْفُسَكُمْ

بِالدِّعْوِ وَالنَّصْرِحِ كَمَا أَتَقَبِّحُكُمْ“ (مشکوٰۃ ص ۲۲۳)

ترجمہ:..... ”میں اللہ ہوں! میرے سوا کوئی معبود نہیں،

میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ

میں ہیں۔ لوگ جب میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے

دلوں کو پھیر دیتا ہوں، وہ ان سے شفقت اور نرمی سے پیش آتے ہیں، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دلوں کو سختی اور ظلم کی طرف پھیر دیتا ہوں، پھر لوگ مکر، ہونوں کو بددعا نہیں دیتے ہیں۔ اس نصرت بندہ! تم اپنے حاکموں کو گالیاں نہ دو، تمہارے حکم اگر ظالم ہیں تو میری طرف التجا کرو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو تمہارے حاکموں کو بدل دوس گا۔

اور تنبیہ کی روایت میں ہے کہ: "نَحْنُ نَكُونُونَ كَذَابِكُمْ نَوْمًا غَلِيظًا" (منقولہ من: ۳۲۳) تم جیسے ہو گئے دینے و میر اور حاکم سپرد کئے جائیں گے، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے:

"إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُعْطِي الظَّالِمَ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْقَهُ" (منقولہ من: ۳۲۳)

ترجمہ: "اللہ تعالیٰ ظالم کو ذلیل دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتے ہیں تو پھر اس کو پھوڑتے نہیں ہیں۔" دیکھئے! اس کو ان پر دس آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکتے۔

نذاب الہی سے بچاؤ کی صورت:

اصل چیز تو ہمارے لئے لائق توجہ اور لائق اعتناء ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، چنانچہ قرآن کریم میں ہے

"قُلُوا لَا تَكُنْ قَرِيبًا مِمَّنْ فَتَفْعِلُوا أَيْمَانُهَا إِلَّا قَوْلًا يُونُسَ، لَمَّا أَمْنُوا انْكَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْبَحْرِ فِي الْخَيَافَةِ الدُّنْيَا وَنُصْنَعُهُمْ إِنِّي حَيٌّ."

(یونس: ۹۸)

ترجمہ: "پھر یہ کیوں نہ ہوا؟ کہ کوئی سچی ایمان
 لے چکی ہوتی اور اس کے ایمان نے اس کو غلام پہنچایا، دوسرا
 یونس علیہ السلام کی قوم کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے
 ان کو دنیا کی زندگی میں نفع پہنچایا، (آیا عذاب نال دیا کیونکہ
 بچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے)۔"

حضرت یونس علیہ السلام تو یہ کہہ کر سستی سے نکل گئے کہ جسے ان کے بعد ہم
 پر عذاب آجائے گا، کافر عداوت کرتے رہے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے جو وقت
 مقرر کیا تھا، ہر چند کہ بچے اجتہاد سے کیا تھا، ولی الہی سے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے
 بندوں کی بات رکھتے ہیں، ان کے من سے نکل ہوئی بات غلط نہیں ہونے دیتے، چنانچہ
 میں اس دن جس دن حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم پر عذاب آجائے گا،
 عذاب آیا، جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو پوری قوم کو اس طرف توجہ ہوئی کہ یہ تو
 عذاب الہی ہے، حضرت یونس علیہ السلام ٹھیکہ کہتے تھے، پریشان ہوئے، اپنے بڑے
 بڑھوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرو، حضرت یونس
 علیہ السلام سستی سے جا چکے تھے، بالآخر ان بڑے بڑھوں نے کہا کہ اگر حضرت یونس
 علیہ السلام نہیں ہیں تو چکی توبہ کر لو، سارے لوگ، کیا مرد کیا عورتیں، کیے بچے، میدان
 میں نکل گئے اور سب کے حقوق مخالف کر، اپنے حق کہ اگر کسی نے کسی کا ہتھیار اپنی
 چھت میں لگایا ہوا تھا وہ اٹھا کر اس کو روٹن کر دیا، تمام مظالم سے تائب ہو گئے اور
 حضرت یونس علیہ السلام کے حق میں جو بے ادبیاں کی تھیں، ان سے تائب ہو گئے، تپ
 توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نئی توبہ قبول فرماتے ہوئے ان سے عذاب نال دیا،
 "لَمَّا امْلَاُ كُنُفُھُمْ عَلَیْھُمْ عَذَابُ الْغَزَیْ هِی الْخِیوۃُ اِنَّھُمْ لَیْۤ اٰیْمَانُ لَے
 آئے تو ہم نے ان سے رسول کی کا عذاب نال دیا، اس دنیا کی زندگی میں۔"

قوم یونس کی سی دانش مندی کی ضرورت ہے:

اے کاش! کہ کراچی والے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جیسی دانش مندی کا مظاہرہ کرتے اور اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتے، جس نے جس پر کوئی ظلم و زیادتی کی ہے، اس ظلم و زیادتی سے تائب ہو جائیں اور معافی مانگیں! خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج عذاب نل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تم سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہے، ارشاد الہی: "يَكُونُ خَيْرٌ لَّكُمْ اَنْ تَخْرُجُوا مِنْهَا" کے مصداق تم خیر امت ہو اور خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر الامم ہو۔

توبہ نہ کی تو ہلاک ہو جائیں گے:

لیکن جب توبہ ہی نہ کرو اور اپنی اصلاح ہی نہ کرو، اپنی روش ہی نہ بدلو، تو پھر تم کو تمہارے ہاتھوں سے ہلاک کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے اعمال اتنے بگڑ گئے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اور کسی کی بھی عقل میں نہیں آتا کہ کیا کریں؟ بے نظیر بھٹو کتنی ہے کہ معاملہ میرے قابو سے باہر ہے، اور دوسرے لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ سب عاجز آچکے ہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں؟ عذاب الہی کے سامنے کسی کی پیش نہیں چلے گی، یہ عذاب الہی ہے!

کراچی عذاب کیوں؟

تم کہو گے کہ عذاب صرف کراچی والوں کے لئے ہے، باقی دنیا بھی تو ایسی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کراچی پاکستان کا دل ہے، دل پر گولی چلا دی جائے تو

آدی شتم ہو جاتا ہے، اس پورے ملک کا درجنائی خرچ یہ تہہ کراچی اٹھا رہا ہے، اور اس شہر کے بارے میں مشہور تھا کہ بھوکوں، لنگوں کا مائی باپ ہے۔ جس کو روزگار نہیں ملا تھا، وہ یہاں آچکا تھا، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ روزگار اس کو عطا فرما ہی دیتے، چند ہی سالوں میں اس کی تہدی پچاس لاکھ سے بڑھ کر ایک کروڑ سے اوپر ہو گئی ہے۔

یہ گوشالی ہے:

لیکن جب کسی کو امن اور عیش پسند نہ آئے اور وہ جاے سے نکل جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی گوش مائی فرماتے ہیں، تھوڑی سی سزا دیتے ہیں، اور اب یہ سزا شاید ایسی ہو چکی ہے کہ خدا کہ بدین! شاید یہ شیطین مغرب نے ہمارے اس ملک کے توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور تمہارے ہاتھوں سے کروا رہے ہیں، کون سنتا ہے بول درویش! مشہور ہے درویش کی بات کون سنتا ہے؟

اس بندر بانٹ کا نتیجہ؟

یہ پہلڑ پارٹی والے ہوں، ایم کیو ایے والے ہوں یا حقیقی والے ہوں یا مجازی والے ہوں یا اور کوئی دوسرے تیسرے ہوں، میں آج انتخاب کرتا ہوں سب کو کہ تمہاری اس بندر بانٹ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ روٹی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، تم آپس میں لڑتے رہو گے، قربانیاں تمہاری ہوئیں، ڈیڑھ سال میں سولہ سو آدمی قتل ہو چکے ہیں، یہ اخباری رپورٹ ہے، ورنہ مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کتنے بھوکے مرے، لوگوں کو کتنی اذیتیں پہنچائی گئیں، کوئی حد ہے؟

کسی کو کچھ نہ ملے گا:

تم لڑتے رہو، ایک دوسرے کو، رتے رہو اور اپنے حقوق کی جھگ لڑتے رہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی کو بھی کچھ نہیں ملے گا، بلکہ کوئی اور نے مر چلا جائے گا، سازشوں کے پلان تیار ہو چکے ہیں، منصوبے بنائے جا چکے ہیں، تختے مرتب ہو چکے ہیں، اور

تمہیں دست و گریباں کر دیا گیا ہے کہ تم آپس میں لڑو۔

ملک ہوگا تو حقوق ملیں گے:

میں کہتا ہوں کہ ملک ہوگا تو تمہیں حقوق بھی ملیں گے، زیادہ نہ ملے تمہارے تو مل ہی جائیں گے، چلو نہ ملے، نہ سہی، ملک تو رہے گا، خدا کے لئے اس لڑائی کو بند کرلو، یہ جتنے متعلقہ طبقے ہیں، میں ایک ایک فرد سے کہتا ہوں، حکومت سے لے کر نیچے والوں تک، ایک وقت آئے گا تم کہو گے کہ ٹھیک کہتا تھا، آج شاید تم لوگوں کو میری بات بری لگے، شاید تمہاری سمجھ میں نہ آئے، کل کو تم بھی کہو گے: ”قلندہ ہرچہ گوید دیدہ گوید!“ قلندہ جو کچھ کہتا تھا، ٹھیک کہتا تھا۔

بھائی بھائی بن جاؤ:

خدا کے لئے سارے کے سارے تائب ہو جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں، معاف کروالو، آج بھی یہ عذاب الہی نہیں مل سکتا ہے، ورنہ کوئی تدبیر، کوئی قوت، کوئی بھی پولیس، کوئی بھی فوج اس عذاب کو نہیں ٹال سکتی، صرف ایک ہی راستہ ہے اور یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کرے کہ یہ تمہاری سمجھ میں آجائے۔ اقتدار کی ہوس یا حقوق کی جنگ یا بڑے چھوٹوں کا ہوا کھڑا کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو خدا کے لئے! جس نے کسی پر زیادتی کی ہے، ظالم معافی مانگ میں مظلوم سے، اور آپس میں گلے مل جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ، یہ عذاب الہی مل جائے گا۔

اشتعال دلانا آسان ہے، آگ بجھانا مشکل ہے:

تو ہمارے لئے تو اس تاریخ کے آنے سے یہ عبرت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، انفرادی اعمال کو بھی اور اجتماعی اعمال کو بھی، جذبات کو اشتعال دلانا بڑا آسان ہے، لیکن لگی ہوئی آگ کو بجھانا بڑا مشکل ہے، اپنی جان پر کھیل کر خدا کے

لئے اس عذاب کو، اس آگ کو بجاؤ! مزید تیل چھڑکنے کی کوشش نہ کرو! تو دوستوں کی فرمائش پر اسنے کلمات کہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، یہ بھی میں نے دیکھی دل کے ساتھ کہہ دیئے ہیں، ورنہ سنا کوئی نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں پاکستان نہ توڑو:

میرے حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ منبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے، بھرے جلسے میں تقریباً ایک لاکھ کے جلسے میں کہ سنو! آج ہم کہتے ہیں کہ نہ بناؤ پاکستان، کانگریسی کہہ دو، احراری کہہ دو، تم جو کالی دینا چاہے ہو رے دو، لیکن پاکستان نہ بناؤ۔ ان کو سب کچھ نظر آ رہا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے چشم بصیرت عطا فرمائی تھی، ارشاد فرمایا تھا کہ سن لو! آج ہم کہتے ہیں کہ نہ بناؤ، تم ہماری نہیں سنتے ہو۔ کیونکہ اس وقت ہم نعرہ لگاتے تھے ”لے کر رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان“ وغیرہ، علماء کو کالیاں دی جاتی تھیں، یہ دشمن ہیں، ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں، نہ معلوم جتنی کالیاں تمہاری لقت میں نہیں وہ بھی، اور جو تم ایجاد کر سکتے تھے وہ بھی تم نے دے ڈالیں، ان کا قصور صرف اتنا ہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تم سے نہیں سنیں گے، خدا کے لئے نہ بناؤ، خیر بن گیا، یا بنالیا۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا ہم کہیں گے نہ توڑو! خدا کے لئے نہ توڑو! تم ہماری یہ باتیں نہیں سنو گے، آج ہم کہہ رہے ہیں نہ بناؤ، تم ہماری نہیں مانتے، ایک وقت آئے گا ہم کہیں گے خدا کے لئے اس کو نہ توڑو! تم ہماری نہیں سنو گے۔

تم نے سقوطی ڈھاکہ کے وقت ہماری نہ سنی:

۱۹۷۱ء میں ہم نے کہا تھا کہ خدا کے لئے نہ توڑو! تم نے ہماری نہیں سنی، آج پچیس سال کے بعد پھر وہی واقعہ پیش آ رہا ہے، تم ہماری نہیں سنتے ہو، اپنی اپنی خواہشات کی پٹی تمہاری آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے، جنہیں نظری نہیں آ رہا۔

سلگتی آگ نظر آرہی ہے:

الحمد للہ ہماری کوئی خواہش نہیں، ہم اپنی خواہشات کے ساتھ بات نہیں کرتے، اپنے کسی مفاد کے لئے بات نہیں کرتے، ہمیں آگ لگی ہوئی نظر آرہی ہے، ابھی تر دیکھو گئے کہ کیا بنے گا؟

چھپلے دنوں میں معصوم بچوں کا دودھ نہیں ملا، ایسا دل جلا، دکان پر آیا ہوا دودھ یا تو خراب کر دیا گیا یا گرا دیا گیا، تمہاری دودھ کی دکانوں پر دودھ نہیں ملے گا تو بچے کہاں سے دودھ پیئیں گے؟ تم پیاروں اور بچوں کا تو کچھ خیال کرو! خدا کے لئے اس سے باز آ جاؤ! اس کو نہ توڑو! توڑنے والے تمہارے ہاتھ سے تر ہا رہے ہیں، اور اپنے نقشے بنا رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم ان چھوٹی چیزوں پر لڑ رہے ہو، روٹی ہے، میرا مالک دیتا ہی رہے گا، کسی کو تھوڑی مل جائے گی، کسی کو زیادہ مل جائے گی، ایک دوسرے سے مقابلہ کی معافی لے لو، ایک دوسرے کو معاف کر دو، اور حق و انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، آج عذاب ٹل جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔

دوزخ سے بھاگنے والے سو رہے ہیں:

امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کے طلب کرنے والے سو رہے ہوں اور دوزخ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی، جس سے بھاگنے والے سو رہے ہوں۔ یہ الفاظ تو حدیث نبوی کے ہیں، حضرت امیر المؤمنین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل کئے ہیں۔

سب سے بڑی کمائی؟

لیکن ایک تیسرا فقرہ ساتھ ملایا، وہ ان کا اپنا ہے، وہ حدیث میں نہیں آیا کہ میں نے کسی کو اس سے زیادہ کمائی کرنے والا نہیں دیکھا جو شخص کہ کوئی چیز ایسے دن

کے لئے کمالے جس میں ذخائر جمع کئے جائیں گے، جس میں سرازیر یعنی بیکھول دیئے جائیں گے، اور جس میں تمام کبار جمع کر دیئے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ کسی نے آخرت کے لئے کوئی چیز کمالی تو واللہ! اس سے بڑی کوئی کمالی کسی کی نہیں ہے، سب سے بڑی کمالی یہ ہے کہ کوئی آدمی آخرت کے لئے چاہے تھوڑی سی چیز اس نے کمالی ہو، آخرت کے لئے کوئی چیز کمالے۔

اشراق کا ثواب:

ایک صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ! خیر کے فتح ہونے کے بعد وہاں چیزوں کی خرید و فروخت کا بازار لگ گیا، جس کے حصے میں جو چیزیں آئیں اور اس کی ضرورت سے راندھیں تو اس نے بیچ دیں، اور کسی نے ضرورت کی چیز خرید لی تو میں اس سوداگری میں مشغول ہو گیا (جیسے کہ ہمیں لوگ سوداگر ہوتے ہیں) اس سے بڑا نفع کمایا۔ آج ایک دن میں نے بہت ہی نفع کمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کتنا کمایا؟ معلوم نہیں مجھے اس وقت یاد نہیں رہا، غالباً اس صحابی نے کہا تین سو درہم کمالے۔ کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! ایک سے چیز لیتا تھا، دوسرے کو بیچ دیتا تھا، ایک سے لی، دوسرے کو بیچ دی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تجھے اس سے زیادہ نفع بخش چیز نہ ملتاؤں؟ اس نے کہا: ضرور! پھر فرمایا:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَعَدَ

فِي مَضَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَوةِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَبِيحَ

رُكْنَتَيْ الصُّحَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غَفِيرًا لَهُ خَطِيئَتَاهُ وَإِنْ

كَانَتْ أَمْخَرًا مِنْ زَيْدِ النَّحْرِ“ (مشکوٰۃ ص ۱۶۰)

ترجمہ: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر

کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے، اشراق پڑھ کر اٹھے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، چاہے ستمہ رکھا جھگ سے زیادہ ہوں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تو فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھا رہتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا، یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جاتا، اشراق پڑھ کر اٹھتا تو تیری اس کمائی سے زیادہ تھا۔

قرآن کی دو آیتوں کا ثواب:

ایک حدیث شریف میں فرمایا:

”عَنْ عَقْبَةَ بْنِ غَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَةِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِنْهُ لِي بِطُحَّانٍ أَوْ الْعَقِيقِ، فَيَأْتِي بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِيَّاهُ وَلَا قَطْعٍ وَخِمٍ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُلُّنَا نَحِبُّ ذَلِكَ! قَالَ: أَفَلَا يُغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُغَنِّمُ أَوْ يَقْرَأُ الْبَيِّنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرَ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثَ خَيْرَ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَغْدَاهُمْ مِنَ الْأَمَلِ“ (مشکوٰۃ ص: ۸۲)

ترجمہ: کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، ہم صفہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بطحان یا عقیق جنگل میں چلا جائے اور وہاں سے بغیر منہا اور فمصب کے

اور بغیر ظلم کے دوحمدہ اوت لے آئے اور نہ کسی پر ظلم ہو: دو۔
 صحابہ کرامؓ نے کہا: یا رسول اللہ! یہ تو ہر شخص چاہے گا۔ فرمایا: مسجد
 میں چلے جاؤ، دو آیت قرآن کریم کی سیکھ لو یا پڑھ لو یہ تمہارے
 لئے ان دو اذنیوں سے بہتر ہے، تمہیں آیت کا سیکھنا یا پڑھنا تمہیں
 :تمہ سے بہتر اور چار آیت کا سیکھنا یا پڑھنا چار وثنیوں سے بہتر
 اسی طرح اور ایسے اتنے اذنیوں سے بہتر۔“

آخرت کی کمائی کی اہمیت:

آخرت کی کمائی کو ہم اہمیت نہیں دیتے، دنیا کی کمائی کو اہمیت دیتے ہیں،
 آج اگر کسی کو ایک ہزار روپے بغیر کسی تاب کے، بغیر کسی مناد کے مل جائیں تو وہ خوش
 ہوگا، خوش ہونا چاہئے، حلل کا پیسہ ہے، حلال طریقہ سے مل جائے تو بہت خوش ہوگا،
 لیکن دو رکعت پڑھنے کی توفیق ہوئی تو اس پر خوش نہیں، اس پر اتنی خوشی نہیں ہوتی، اس
 حقیقت کو اسیر المؤمنین سمجھا رہے ہیں کہ میں نے کوئی کمائے نکالا اس سے زیادہ کوئی
 کمائے والا، اس سے زیادہ نفع اور اس سے زیادہ بہتر کمائی کرنے والا نہیں دیکھ جو
 محض کہ اس دن کے لئے کچھ کھائے، تھوڑی سی چیز ہی کھائے، جو تمہیں کل قیامت
 کے دن کام دے، جس دن کہ تمام ذخائر جمع کر دیئے جائیں گے، آج بظاہر کی اتنی
 زندگی ہوئی اور جذب نے اتنا کل ذخیرہ یہاں جمع کر دیا ہے، آپ کا اکاؤنٹ اتنا
 ہے، اور دل کے تمام بھید، اندر کی خیر اور اندر کے ارادے، اندر جو کچھ چھپا
 ہو ہے، سب باہر کر دیئے جائیں گے، جیسے سکرین میں نظر آتے ہیں، اسی طرح آتے
 ہیں، اندر کی خیریں نظر آئے لگیں گی، اور اس میں تمام کسب وکار جمع ہو جائیں گے، آج تو ہم
 نے کام کیا ہے، کر کے بھول گئے، نہیں وہ دن ہوگا کہ زندگی کے تمام کے تمام کسب وکار
 ہمارے سامنے آ جائیں گے، سمجھنے کر دینے جائیں گے، اور دو نقش دکھ دیا جائے گا کہ

مگر نہ سکیں، اس دن کی کمائی کے لئے کوئی چیز کس نے کمائی؟ اس دن کام دینے والی کوئی نیکی کمائی تو وہ بہت بڑا کمانے والا ہے، اس سے زیادہ کمانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔

حق نفع نہ دے تو باطل نقصان دے گا:

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جس شخص کو حق نفع نہ دے تو باطل نقصان دیتا ہے۔ وہی صورتیں ہیں، یا آپ حق پر ہوں گے یا باطل پر ہوں گے، اگر حق پر ہیں، حق آپ کو نفع پہنچا رہا ہے تو مبارک ہو، ورنہ یہ یقین رکھئے کہ باطل کو اختیار کرنے کے بعد آپ نقصان سے نہیں بچ سکتے، اور جس شخص کو ہدایت سیدھا نہ کر سکے، اس کو گمراہی کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ہدایت اور گمراہی یہ دونوں بھی متعاض ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں فرمایا: "اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" اللہ تعالیٰ سے مانگی ہدایت کہ ہمیں ہدایت دے صراطِ مستقیم کی، "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا اور یہ چار فریق ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ بہت ہی مبارک ہے وہ بندہ جس کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق ہوگئی، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" ان پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے وہ نصرانی ہیں۔ یہ گمراہی کا راستہ ہے، آپ یا ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں، جس شخص کو ہدایت سیدھے راستے پر نہیں چلائی، گمراہی اس کو کھینچ کے لے جاتی ہے۔ اور جس کو یقین نفع نہیں پہنچاتا، شک اور تردد اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی تمام باتیں برحق ہیں، ہمارا ان پر ایمان و یقین ہے، ہم نے چونکہ کلمہ پڑھا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس لئے ہمیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ایک ایک بات پر

یقین ہے، اور اتنا یقین مؤمن کو ہونا چاہئے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر غیب کا پردہ ہٹا دیا جائے اور تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے آج بھی اتنا ہی یقین ہے جتنا مشاہدہ سے ہوگا۔

ما بعد الموت کا یقین:

جنت اور دوزخ کی بات سنتے ہو، عذاب قبر کی بات سنتے ہو اور دوسرے تمام حقائق غیبی کی بات سنتے ہو، تو آج بھی اتنا ہی یقین ہونا چاہئے کہ گویا جنت ہمارے سامنے اپنی تمام لغزنیوں کے ساتھ حاضر ہے، دوزخ کی بات سنتے ہیں تو اتنا یقین ہونا چاہئے کہ گویا دوزخ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے عذاب کو دیکھ رہے ہیں، قبر کی بات سنتے ہیں تو وہاں کے بچھو اور سانپ گویا کہ ہمارے سامنے پھر رہے ہیں، اتنا یقین ہونا چاہئے۔ اور یقین سے مقصود یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس یقین کے مطابق ڈھالو، اپنی زندگی کو یقین کے مطابق بناؤ۔

تردد کا نقصان:

حضرت فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یقین نفع نہیں دیتا، شک اس کو نقصان دیتا ہے۔ اگر ایک بات میں بھی تردد کیا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھری سے اتر گیا، نہ اس کے کلمے کا اعتبار، نہ اس کے حج و زکوٰۃ کا، اور نہ اس کی نماز کا، نہ صدقہ و خیرات کا اعتبار، ایک بات میں بھی شک و تردد ہو جائے جو بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو یقین کے ساتھ سمجھو اور یقین کو دل میں بٹھاؤ اور اس یقین کا استحصار کرو اور اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو بناؤ، ورنہ یہ شک وارتباب تمہیں نقصان دے گا۔

ہمارے یقین کی کمزوری:

قرآن کریم میں کافروں کا مقولہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ: "إِنْ نُنْظِرُ إِلَّا ظُنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ" (الانبیاء: ۳۲) کچھ کچھ خیال تو ہم بھی رکھتے ہیں، یہ جو جنت و دوزخ کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، کچھ کچھ خیال تو ہمیں بھی آتا ہے، لیکن ہمیں یقین نہیں آتا، یقین ہمیں نہیں ہے۔ مسلمان بھی ان باتوں کو سنتا ہے، تو آج کچھ وہی کیفیت آگئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کچھ کچھ خیال تو ہمیں بھی آتا ہے کہ شاید ہونے والا ہوگا ایسا، لیکن یقین نہیں آتا، کوئی دجال آکر کہہ دے کہ تمہارے سامنے کہ نہیں! مولویوں نے ایسے ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں، تم کہتے ہو کہ ٹھیک کہتا ہے، انھو! ثم انھو! ہاں!

حاضر سے عبرت نہیں تو پوشیدہ سے کیسے ہوگی؟

اور فرماتے ہیں کہ جس کو اس کا حاضر نفع نہیں، بتاؤ جو چیز اس سے پوشیدہ ہے، وہ اس سے زیادہ اندھا ہوگا، اور جو چیز کہ اس سے غائب ہے اس کے معاملہ میں زیادہ عاجز ہوگا۔ جب تم سامنے کے واقعات کو دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے تو جو چیز تمہارے سامنے نہیں ان سے کیسے عبرت پکڑو گے؟ بیمار پڑتے ہیں، ایک بے بسی کا تماشا نظر آتا ہے، پھر عبرت نہیں اور تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پھر عبرت نہیں، اور پریشانیاں آتی ہیں، عذاب آتے ہیں، ان سے عبرت نہیں، جب تمہیں سامنے کی چیزوں سے عبرت نہیں، تو جو چیزیں تمہاری نظر سے غائب ہیں، ان کو سن کر تمہیں کیسے عبرت ہوگی؟

کوچ کا نقارہ بج چکا!

اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہیں کوچ کرنے کا حکم ہو چکا ہے، یعنی کوچ کا نقارہ بجایا جا چکا ہے۔ پرانے زمانے میں جب بہت بڑا قافلہ چلا تو نقارہ بجاتے تھے،

مطلب یہ ہوتا تھا کہ چلو بھی اپنا اپنا سامان یا غرض اور چلو، اب اتنے بڑے قافلے کے چلنے میں بھی دیر لگتی ہے، ایک دم سے تو سارے لوگ نہیں چل پڑتے، اور بھی اپنا سامان سفر بھی ساتھ لے جاؤ، جتنا تمہاری ضرورت کا ہے، سامان سفر کو زاد کہتے ہیں، اب مٹی سے عرفات میں جاتے ہیں، عرفات ایک دن ٹھہرنا ہوتا ہے، اسی دن شام کو غروب کے بعد مزدلفہ آ جاتے ہیں، مزدلفہ رات گزار کر پھر مٹی آگئے، قوحامیوں کا قافلہ میں لاکھ ہوں، تمیں لاکھ کا ہو مٹی سے عرفات کو چلنا ہے، بہت رش ہوتا ہے، چلتے چلتے بھی دیر ہو جاتی ہے، لیکن کوچ کا فائدہ بچ چکا ہے کہ چلنا ہے بھی کیونکہ اگر آج عرفات کے میدان میں نہیں پہنچتے تو حج فوت ہو جائے گا اور حج نہیں ملے گا، جیسا کہ کیا کر کے آدمی پہنچتا ہے اور وہاں سے پھر شام کو چلنا ہے۔

تو حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں تمہیں کوچ کا حکم کیا جا چکا ہے، اور اس کا فائدہ بھایا جا چکا ہے کہ چلو بھی آخرت کی طرف چلو، اور تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے کہ یہ توشہ تمہیں ساتھ لے کر جانا ہے، تم تو سامان سمیٹنے کی کرو، میاں! اپنا سامان سمیٹنے کی کرو، بخارہ سے کی زبان میں یوریا ستر گولی کرنے کی کوشش کرو، اور دیکھ لو کہ تمہیں ان ان چیزوں کی ضرورت پیش آ جائے گی، جلدی جلدی لے لو۔

سب سے خطرناک چیزیں؟

اس کے بعد فرمایا کہ سنو! سب سے زیادہ خطرناک چیز میرے نزدیک تمہارے حق میں دو ہیں: لمبی لمبی امیدیں اور خواہشات کی جبروی۔ دنیا کی حرص میں جتنا ہو گئے، کوچ کو بھول گئے اور یہاں سے بڑی بڑی، لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر لیں تو اگلے جہاں کے لئے اور اپنے سفر کے لئے توشہ لینا یا دیکھیں رہا، یہیں کے معاملات میں ایسے الجھ گئے۔ بس اس کو پھر ذکر کروں گا۔

وَدُفِعَ وَحُورُ لَنَا (اللہ اللہ) رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

